

رُمُوزِ تَصَوُّف

فرمودات

حضرت مولانا غلام ربانی^{رح}

مرتب۔

صاحبزادہ ابوذر غفاری^{دامت برکاتہم}

ادارہ بلاغ الناس

طالب دُعا۔

سید محمد انور شاہ

Mobile # 0342-5559888

0344-5559888

Email # shahpk82@yahoo.com

فہرست

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
22	حقیقتِ کعبہ	۱۸	7-14	حرفِ اوّل	۱
22	حقیقتِ صلوٰۃ	۱۹	15	تصوّف	۲
22	حقیقتِ دعوت	۲۰	15	لطیفہ	۳
22	حقیقتِ شہود	۲۱	15	لطائف	۴
23	حقیقتِ حیرت	۲۲	15	لطائفِ عالمِ امر	۵
24	حقیقتِ محمدی	۲۳	15	لطائفِ عالمِ خلق	۶
24	حقیقتِ احمدی	۲۴	16	مقاماتِ لطائف	۷
25	حقیقتِ معرفتِ صفات	۲۵		احوالِ لطائف	
25	حقیقتِ معرفتِ ذاتِ جلّ شانہ	۲۶			
	بالواسطہ		16-17	لطیفۂ قلب	۸
26	حقیقتِ معرفتِ ذاتِ جلّ شانہ	۲۷	18-20	لطیفۂ روح	۹
26	بلا واسطہ			لطیفۂ برّی	۱۰
	چارہ پیر			لطیفۂ خفی	۱۱
				لطیفۂ اخفی	۱۲
26-27	ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت	۲۸	19	لطیفۂ نفس	۱۳
	مقامات		21	لطیفۂ قالبیہ	۱۴
			21	قلبِ فنا	۱۵
	مقامِ توبہ، مقامِ انابت	۲۹	21	قلبِ بقا	۱۶
	مقامِ توکل، مقامِ تسلیم		21	حقیقتِ قرآن	۱۷

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
51-52	مستحب، مباح			مقام تفویض، مقام اور حال،	
	مکروہات		27-29	مقام رضا	
			29-30	قرب، بعد، حجاب	۳۰
53	مکروہ، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی	۴۷	33	ایمان	۳۱
	حرام، فرض اور حرام کے	۴۸	34	شریعت اور طریقت	۳۲
	دو پہلو		35	اصول دین	۳۳
53	معرفت، معرفت کی تین	۴۹	36	طرز عبادت اور طرز ذکر	۳۴
54	قسمیں		37	موت	۳۵
	توحید		38	حروف	۳۶
55			39	ایمان	۳۷
56-57	احدیت، مرتبہ وحدت و احدیت	۵۰	40	ذکر	۳۸
58	صفات الہیہ	۵۱	41	کفر	۳۹
60-62	استخارہ، طریق استخارہ	۵۲	42	صبر	۴۰
62	عقاید	۵۳		توبہ	
	ایمان کے درجے، ایمان مجمل،	۵۴			
63-64	ایمان مفصل		42-45	ضروری توبہ، اصلاحی توبہ، غایت توبہ	۴۱
65-67	درویش و فقیر	۵۵	46	کفر کے معنی مزید	۴۲
68	صالح، طالح	۵۶	47	عبادت کے مزید معنی	۴۳
68	فاسق و فاجر	۵۷	49	صوفی	۴۴
69	منافق، کافر	۵۸	50	پیری و مریدی	۴۵
70	ایمان، اسلام، ایقان	۵۹		احکام شرعی	
71	میلان، شوق، محبت، عشق	۶۰	51	فرض، واجب، سنت، نفل اور	۴۶

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
82	نفس، رُوح	۷۱	72	ہاجتہ، وسوسہ، خطرہ، عزم	۶۱
	اقسام نفس			خطرات	
	نفسِ امارہ، نفسِ لواامہ،	۷۲		ملکی خطرہ، نفسیاتی خطرہ،	۶۲
	نفسِ باجمہ، نفسِ مطمئنہ،		72	روحانی خطرہ	
	نفسِ کاملہ، نفسِ راضیہ، نفسِ		73	سالک	۶۳
83-84	مرضیہ۔		74	تخیل، تکلف	۶۴
85	عبدیت	۷۳		حصولِ ضائع الہی کے ذرائع	
87	تقویٰ	۷۴			
88	مرید، مُراد	۷۵		شریعت، طریقت، معرفت	۶۵
89	مردود فی الطریقت	۷۶	74-75	حقیقت	
90	اللہ	۷۷	76	حیات	۶۶
91	نسب اللہ اور نسبت اللہ	۷۸	76	انسان کی تخلیق	۶۷
93	عقائد	۷۹	77	ریاضت	۶۸
93	قربِ حق	۸۰	78	عبادت کے اقسام	۶۹
94	اخلاص	۸۱		اقسام توحید	
95	غیر سے طمع	۸۲		توحیدِ ابراہیمی، توحیدِ الہامی،	۷۰
	نور			توحیدِ اجتہادی، توحیدِ علمی، توحیدِ	
	جلالی نور۔ جمالی نور، کمالی نور	۸۳		سمعی، توحیدِ تقلیدی، توحیدِ ذاتی	
96-97	شعنی نور			توحیدِ صفا، توحیدِ اسماء، توحیدِ	
	ارکانِ ایمان	۸۴	79-81	افعالی، توحیدِ آثاری و تحقیقی	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
121	نیت و عمل	۹۳	98	واجب الوجود	۸۵
123	ایمان کہاں ہے	۹۴	99	ممکن الوجود	۸۶
126	قدیم کے معنی	۹۵	100	مومن کے چار حقوق	۸۷
129	دین کے تین ستون	۹۶	112	رب کا معنی	۸۸
133	مومن اور مسلمان پر مزید گفتگو	۹۷	113	کمالات ایمان	۸۹
			118	پُل صراط	۹۰
			119	برزخ	۹۱
			120	ہر چیز ذی رُوح ہے	۹۲

پیش لفظ

دُنیا۔ حیاتِ اخروی اور دارين میں حصولِ فلاح و کامرانی کا ذریعہ ہے۔ یہ دارِ العمل ہے تاکہ دائمی زندگی کا سامان فراہم کیا جائے! خوش نصیب ہیں وہ پاکباز شخصیات جنہوں نے پوری زندگی اپنے خالق و مالک کی مرضیات کے مطابق بسر کی اور سفرِ آخرت اختیار کرتے وقت اعمالِ صالحہ کی وہ شمع روشن کر گئے جس کی ضوفشانی اور جلا افزائی سے زندگی کے راستے جگمگا رہے ہیں۔

برادرِ محترم سید محمد وکیل جیلانی بھی انہی اصحابِ خیر اور صالح افرادِ ملت سے تھے جن کے وجودِ خدا کی کا اگرچہ اس دنیائے فانی میں وجود نہیں ہوتا مگر ان کے نیک کاموں، اچھے کارناموں اور صدقاتِ جاریہ زندہ جاوید ہوتے اور قائم رہتے ہیں اور وہ نیک کام ان کی زندگی کا ثبوت ہوتے ہیں سید محمد وکیل جیلانی کی زندگی کے آخری ایام حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثِ مبارکہ کی طباعت و اشاعت اور حضور کی نعت و مدحت میں بسر ہوئے اور انہماکِ اعمالِ بالخیرِ ایتیم کے مصداق یہ ان کا سامانِ مغفرت اور توشہٗ آخرت ہے۔

جیلانی صاحب نے پہل حدیثِ مبارکہ کی اشاعت میں منفردانہ حیثیت اختیار کی کہ عربی متن کا ترجمہ مختلف زبانوں (اردو، فارسی، پنجابی، سندھی، پشتو، گجراتی، بلوچی، برہموی وغیرہ) میں کر کے خوبصورت اشاعت کا اہتمام کیا۔ نیز حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ۶۳ برس کی عمر کی مناسبت سے ۶۳ نعتیں لکھ کر اظہارِ عقیدت و سامانِ مغفرت فراہم کیا، ایساں پر اس بات کا تذکرہ بھی مناسب ہے کہ وقتِ وفات خود جیلانی صاحب کی عمر بھی ۶۳ برس تھی۔ سانچہ ارتحال جو آنا، فنا اور اچانک وقوع پذیر ہو ذہن اسے آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ یہی صورتِ الحاح سید محمد وکیل جیلانی کے واقعہٗ رحلت کی ہے۔ چند روز قبل ہی تو میں نے جمعہ سلیم بھٹی اور میاں محمد سلیمان، سید ضیاء الدین شاہ صاحب کے دولتکدہ پر ان سے ملاقات کی تھی وہ بالکل تندرست اور بخیریت تھے اور انھوں نے اپنی مسحور کن آواز میں اپنی نعت ”روضۃ اظہر میرے نبی کا سبحان اللہ سبحان اللہ“ سنائی تھی۔ دوسرے روز میں گاؤں چلا گیا واپس آیا تو ضیاء الدین شاہ صاحب نے ٹیلیفون پر جیلانی صاحب کی وفات کی روح فرسا خبر سنائی۔ دل کو ایک دھچکہ لگا اور سخت صدمہ ہوا۔ یقیناً وہ وقتِ مقبولیت دعا کا ہو گا جب انھوں نے یہ شعر کہا تھا جو عشقِ محمد میں جیلانی آئے۔

خدا سے میں ایسی قضا چاہتا ہوں

چنانچہ وہ جلد ہی اپنے خالقِ حقیقی سے جا ملے۔

میری ملاقات جیلانی صاحب مرحوم سے اس وقت ہوئی جب چند سال قبل قبلہ حضرت والد رضا مولانا غلام ربانی مدظلہ کی خدمت میں ان کی آمد و رفت شروع ہوئی تھی لیکن جلد ہی ہم ایک دوسرے سے ایسے مانوس ہو گئے جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ مرحوم پہلی مرتبہ حاضر ہو کر ہی مولانا کی بیعت سے مشرف ہوئے اور حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ انھیں اپنے پیرومرشد سے گہری عقیدت و محبت تھی اور حضرت بھی ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے جس کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ جب بھی شاہ صاحب مرحوم آتے حضرت صاحب خواہ کیسی ہی ترقیف میں ہوتے انھیں ”ملاقات کے لیے بلا لیتے اور فرماتے ”شاہ صاحب شکر ہے آپ کو دیکھ لیا ہے“ حضرت مولانا نے انکا ذوق و شوق دیکھ کر تھوڑے ہی عرصہ میں انھیں اپنی خلافت عطا فرمادی۔

شاہ صاحب مرحوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عشق تھا اور اسی جذبہ کے تحت انھوں نے رسول پاک کی عمر مبارک کی مناسبت سے ۶۳ نعتیں اور ۶۳ ہی قطعات کہے ہیں جو انشاء اللہ جلد ہی زیور طباعت سے آراستہ ہو جائیں گے۔

مرحوم و مغفور جیلانی صاحب اپنے پیرومرشد کے ارشادات و فرمودات کی اشروا شاعت کو ایک سعادت خیال کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت کی دو منظوم تصانیف ”صبغة اللہ اور تمنائے حج“ شائع کرا چکے ہیں۔ انھوں نے حضرت والد کی تصوف پر اس تصنیف ”رموز تصوف“ کی کتابت شدہ عبارت کو بنظر غائر اور نہایت عرق ریزی سے مطالعہ کر کے غلطیوں کی اصلاح کی اور اس کا ایک دیدہ زیب سرورق تیار کرایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ (آمین)

شاہ صاحب مرحوم بہت ہی خوبیوں کے مالک تھے۔ وہ بیک وقت ادیب، عالم، شاعر، سیاحی کارکن اور مدبر سیاستدان تھے وہ خلوص کے پیکر تھے اور مجسمہ شرافت، ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی اور خوش خلقی سے پیش آتے تھے۔ دل میں کسی کے خلاف کوئی میل نہ رکھتے تھے۔ صحافت کے میدان میں ”زمانہ پیغام“ فیصل آباد، ساہیوال ان کی زندہ جاوید نشانی ہے جو ان کے فرزندان سید شبیر جیلانی، سید منیر جیلانی اور سید تنویر جیلانی کی زیر سرپرستی نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق دے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حرفِ اول

ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تعریف ہوتی ہے اس کے بغیر کوئی شے علم انسانی میں مکمل نہیں کہلائی جاسکتی۔ لفظ تصوف سے انسانی ذہن میں ایک تجسس پیدا ہوتا ہے۔ اور انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ تصوف کیا چیز ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ اور اس کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی؟ انسانی مادہ تجسس کی تسکین اور اطمینان کے لئے سب سے پہلے تصوف کی تعریف اور اس کی ابتداء کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے۔

تصوف کے لغوی معنی ہیں دھیان دینا، ایک طرف چلنا۔ دراصل تصوف اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک علم ہے۔ تصوف کے اصطلاحی معنی ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی زندگی بسر کرنا، ایسے مشاغل اختیار کرنا اور تصورات، تفکرات، ذکر و فکر، مجاہدات اور عبادات کا ایک ایسا لائحہ عمل اپنانا جس کے ذریعے تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح حاصل ہو۔ تصوف کی جامع تعریف شیخ الاسلام حضرت زکریا انصاری نے اس طرح کی ہے:-

”تصوف وہ علم ہے جس سے تزکیہ نفوس، تصفیہ اخلاق اور تعمیرِ ظاہر و باطن کے احوال کا علم ہوتا ہے۔ تاکہ سعادت ابدی حاصل کی جاسکے“

تصوف کی تعریف میں حضرت ابوالحسن نورمئی یوں فرماتے ہیں:-

”التَّصَوُّفُ هُوَ الْحَرِيَّةُ وَالْفَتَوَةُ وَتَرْكُ التَّكَلُّفِ وَالسَّخَاءُ وَبَزْلُ الدُّنْيَا“

یعنی تصوف نام ہے نفس اور حرص و ہوا کی غلامی سے آزادی پانے کا، باطل کے مقابلہ میں جرأت و مردانگی دکھانے کا۔ دنیوی تکلفات کو ترک کر دینے کا، اپنے مال کو دوسروں پر صرف کر دینے کا اور دنیا کو دوسروں کے لئے چھوڑ دینے کا۔
تصوف کے متعلق حضرت جنیدؒ نے یہ فرمایا ہے :-

”التَّصَوُّفُ هُوَ تَصْحِيحُ الْخِيَالِ“

یعنی پاک کرنا اپنے قلوب کو کدورات و خیالات غیر اللہ سے۔
صاحب کتاب حضرت مولانا غلام ربانی مدظلہ کے نزدیک تصوف کی تعریف :-
”تصوف وہ علم ہے جو دل سے ماسوا اللہ کو نکال دیتا ہے اور صاحب تصوف کا دل یاد الہی سے جوڑ دیتا ہے۔ یاد الہی کے سوا دنیا کی کوئی چیز دل میں قیام نہیں کر سکتی۔ اگر صفات سے ذات کی طرف توجہ کی جائے تو یہ تصوف ہے اور اگر ذات سے صفات کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو یہ ایمان ہے۔“

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہونے والے افضل لوگ صحابی کہلاتے تھے۔ ان حضرات کو کسی دیگر لقب یا اعزاز کی ضرورت ہی نہیں تھی کیوں کہ ان کے لئے صحابیت سے بہتر کوئی فضیلت نہ تھی۔ جن بزرگوں کو صحابہ کرام کی صحبت نصیب ہوئی وہ تابعین کہلائے اور جنہیں تابعین کی صحبت حاصل ہوئی انہیں تبع تابعین کہا جانے لگا۔ تبع تابعین کا زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کے طور طریقے بدلنے لگے۔ بھڑے ہیء صبر میں بدعات کا ظہور ہونے لگا۔ اور ہر کوئی اپنے اپنے زہد و تقویٰ کا

دعویٰ کرنے لگا۔ زمانہ کے یہ انداز دیکھ کر خواص اہلسنت نے جو اپنے قلوب کو حق تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتے اور اپنے نفوس کو خشیتِ الہی سے مغلوب دیکھتے تھے ابنائے زمانہ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ان ہی بزرگوں کو صوفیاء کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ اور ہر صاحب تصوف صوفی کہلایا۔ سب سے پہلے صوفی کا لقب ابوالہاشم محمد بن احمدؒ کو دیا گیا۔ ان کا سن ۱۰۶۱ ہجری ہے۔

صوفیاء نے مقام احسان میں اجتہاد کر کے علم تصوف کی بنیاد رکھی۔ جس کی منزل صرف رضاۓ ذاتِ الہی ہے۔ اس ذات کے رموز کو سلوک کہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں جو بھی مجاہدے، ریاضتیں اور مراقبے کرائے جاتے ہیں ان کا مقصود صرف اصلاحِ نفس ہے۔ تاکہ یہ انانیت، تکبر اور سرکشی سے پاک ہو جائے اور شریعت کے احکام پر چلتے ہیں اسے کوئی امر مانع نہ ہو، یہی طریقت ہے۔ اصل میں شریعت اور طریقت ایک ہی چیز ہے۔ البتہ طریقت، شریعت کے تابع ہے بالفاظ دیگر وہ انداز اور طریقے جن سے حضوری حق حاصل ہو، طریقت ہے۔

حضرت مولانا عبد الرحمن جامیؒ اپنی کتاب ”السِّرُّ الْجَلِیُّ فِی ذِکْرِ الْخَفِیِّ“ میں لکھتے ہیں کہ حضور حق کے حصول کے لئے سلسلہ نقشبندیہ میں تین طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ذکر ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تکرار کرے، نفی میں تمام مخلوق کی عدم و فنا کی نظر سے مطابقت کرے اور اثبات میں وجودِ معبود حقیقی کو قدم او بقا کی نظر سے مشاہدہ کرے۔ کلمہ شریف کی تکرار کے وقت زبان کو تالو سے لگائے، دل صنوبری ہو قلب حقیقی سے متعلق ہے کے ساتھ متوجہ ہو، سانس روک کر پوری قوت کے ساتھ اس طرح ذکر کرے کہ اس کا اثر دل تک پہنچے اور قلب اس سے متاثر ہو۔

دوسرا طریقہ توجہ اور مراقبہ ہے۔ جو اسم مبارک اللہ کو بلا واسطہ

عبارات عربی و فارسی و عبرانی ملاحظہ کرے۔ تمام مدارک اور قوتوں سے قلبِ صنوبری کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس طریقہ پر مداومت کرے، اس کی نگہداشت میں کوشش کرتا رہے۔ یہاں تک کہ یہ بے تکلف پیدا ہو جائے اور پھر کوشش کی ضرورت نہ رہے۔ سالک میں یہ بات جذبہ حاصل ہونے سے پہلے پیدا ہونی دشوار ہے۔ اس لئے سالک کو چاہئے کہ معنی مقصود جو ایک نور کی شکل میں بسیط اور تمام موجوداتِ علمی و عینی کو محیط ہے کا تصور کرے اور پوری ہمت و طاقت کے ساتھ قلبِ صنوبری کی طرف متوجہ ہو حتیٰ کہ صورتِ درمیان سے اٹھ جائے اور مقصود حاصل ہو جائے۔

تیسرا طریقہ پیر کا رابطہ ہے۔ ایسے پیر کا دیدار جو مقامِ مشاہدہ تک پہنچا ہوا ہو اور تجلیاتِ ذاتیہ حق سبحانہ تعالیٰ سے متصف ہو اور حسبِ مقولہ :
 إِذَا رَأَوْهُ ذَكَرُوا اللَّهَ (یعنی جب اس کی زیارت کرے تو اللہ یاد آجائے)
 اور اس کا رابطہ ذاکر کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور اس کی صحبت بمصدق (کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) مصاحبت حق سبحانہ تعالیٰ کے ثمرات مرتب کرتی ہے۔ اگر ایسے پیر کامل کی دولتِ صحبت حاصل ہو جائے اور اس کا اثر سالک میں نمودار ہو تو اسے حتیٰ الامکان محفوظ رکھے۔ اور اگر اثر میں کمی پیدا ہو تو اس کی صحبت کی طرف پھر رجوع کرے۔ یہاں تک کہ یہ کیفیت سالک کا ملکہ ہو جائے۔
 موجودہ دور میں اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ تصوف کے موضوع پر آسان، عام فہم، سلیس، سیدھے سادھے اور واضح الفاظ میں ایک ایسی کتاب لکھی جائے جس سے عامۃ المسلمین بھی مستفیض ہو سکیں۔

رفیق محترم محمد سلیم بھٹی کا معمول تھا کہ وہ حضرت مولانا غلام ربانی مدظلہ العالی کی خدمت میں حاضری کے دوران حضرات کے فرمودات اکثر ایک کاپی میں قلمبند کر لیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ تقریباً ایک سال تک جاری رہا۔ ایک ن شیخ الحدیث

حضرت مولانا نور محمد مرحوم اسلام آباد سے حضرت صاحب کی خدمت میں تشریف لائے۔ حضرت کے فرمودات کا یہ مسودہ ان کی نظر سے گذرا، مرحوم نے اسے کتابی شکل میں شائع کرنے پر زور دیا۔ چونکہ اس میں عربی عبارات و اصطلاحات اور ربط مضمون کا مسئلہ تھا۔ اس لئے حضرت صاحب کی اجازت سے مسودہ محترم ڈاکٹر فیضان دانش پروفیسر گورنمنٹ کالج باغبانپورہ لاہور، جو مشہور شاعر اور ماہر لغات جناب احسان دانش مرحوم کے صاحبزادے اور حضرت صاحب کے محبوبین میں سے ہیں، کے سپرد کر دیا گیا۔ الحمد للہ ان کی کاوش سے یہ مرحلہ طے ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔

حضرت صاحب کے فرمان کے مطابق بندہ حاجی میاں سلمان صاحب اور محمد سلیم بھٹی صاحب کی رفاقت میں حضرت صاحب کے خلیفہ مجاز الحاج محترم سید محمد وکیل جیلانی چیف ایڈیٹر روزنامہ پیغام فیصل آباد کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسودہ جات کی اصلاح و نظر ثانی اور طباعت کی ذمہ داری ان کے سپرد کی۔

سید محمد وکیل جیلانی اور ان کے برادر بزرگ سید محمد جمیل جیلانی ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر حضرت صاحب کے خلفاء اور حلقہ محبوبین میں سے ہیں جو حضرت صاحب کی دو منظوم فارسی کتب ”صبغة اللہ“ اور ”تمنائے حج“ شائع کر چکے ہیں۔ انہوں نے مسودہ کتاب ہذا کے ہر لفظ، ہر فقرے اور ہر سطر کا بہ نظر غائر مطالعہ کیا۔ انتہائی غور و فکر سے زبان اور کتابت کی اغلاط کی تصحیح، عربی عبارت کی صحت اور دیگر اصلاح کے علاوہ فقروں کا آسان و عام فہم ربط، عبارت اور تحریر کی سلاست و روانی کو جس انداز سے پیش نظر رکھا اور فہرست مضامین کی ترتیب، کتابت شدہ مسودہ کی دوبارہ درستی و اصلاح، عربی متن کی دوبارہ کتابت غرضیکہ کتاب کی تزئین و تدوین اور اس کی طباعت کیلئے جو تک و دو اور انتظام و انصرام کیا وہ انتہائی محنت و کاوش اور جانفشانی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ

اسے شرف قبولیت سے نوازے اور ان دونوں حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی عافیت کے سایہ میں رکھے۔

کتاب کی اشاعت کے اخراجات کے سلسلہ میں جناب مقبول احمد نقشبندی اور جناب محمد طارق نے جو مالی اعانت فرمائی۔ اس کے لئے یہ دونوں حضرات شکریہ سسکے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔

کتابت کیلئے جناب کی کاوش، اغلاط کی درستی کیلئے جناب محمد سعی مرزا و جناب حافظ محمد امیر کی اپنی بساط کے مطابق معاونت، باقی ماندہ اغلاط کی اصلاح کیلئے جناب محمد امین کی مساعی، مختلف عربی عبارات کی دوبارہ کتابت کیلئے جناب منشی علم الدین کی مہارت اور معیاری طباعت کیلئے جناب مالک کی خصوصی توجہ کا بھی ممنون ہوں۔

کتابت شدہ مسودہ کی پروف ریڈنگ کے وقت الفاظ کی موزونیت اور فقرات کے تسلسل کے پیش نظر اکثر جگہ کتابت شدہ الفاظ کا ٹٹنے پڑے۔ بدیں وجہ عبارت کے درمیان جو خلا رہ گیا ہے وہ ایک مجبوری تھی۔ لہذا قارئین حضرات اس خلا کے بارے میں یہ تصور نہ کریں کہ یہاں سے کوئی لفظ یا جملہ حذف شدہ ہے اگر کسی صاحب علم کو دوران مطالعہ کوئی سہو، سقم یا غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم احقر کو مطلع کر کے ممنون فرمائیں۔ انشاء اللہ طبع ثانی میں اس کی تصحیح کر دی جائے گی۔

سید الانبیاء نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ کتاب حضرت مولانا غلام ربانی مدظلہ العالی کیلئے مزید قرب الہی کا سبب بنے اور اللہ رب العزت آپ پر اپنی بے پایاں رحمتوں اور مزید نوازشوں کا سلسلہ جاری رکھے اور عامۃ المسلمین کتاب ہذا سے مستفیض ہو کر دارین میں فلاح و کامرانی حاصل کریں۔

احقر العباد

صاحبزادہ ابوذر غفاری نقشبندی مجددی
(ایم اے)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تصوّف

تصوّف | الدّینُ الخالصُ تصوّف کے معنی ہیں ظاہر کو شرعی طور پر ناجائز چیزوں سے صاف کرنا، صفائی باطن، دل کو صیقل کرنا، سچ کو عادت بنالینا اور جھوٹ سے نفرت کرنا نیز اخلاص کو شعارِ حیات بنالینا وغیرہ۔ چند الفاظ میں تصوّف کا حاصل یہ ہے کہ بندگی کے جس پہلو میں سُستی اور بے رغبتی محسوس ہو اسے چیلنج سمجھ کر مُقابلہ کیا جائے اور نفس جس گناہ پر مُصر ہو یا جس معصیت کا تقاضا کرے، اس کا مُردانہ وار مُقابلہ کیا جائے۔

لطیفہ | جسم انسانی میں وہ مخصوص مقام جہاں ذکر کا ادراک ہو۔ لطیفہ کہلائے گا۔ وہ دقیق المعنی اشارہ جس کو الفاظ میں من و عن بیان کرنا محالات میں سے ہو مثل ذوقِ علوم کہ الفاظ اس کی جُربیات اور اصل کیفیت کو بیان کرنے میں عاجز ہیں ہاں انہیں سُکس کر نیوالا محسوس تو کر سکتا ہے مگر بیان نہیں کر سکتا۔

لطائف | لطائف دو قسم کے ہیں ایک کا تعلق عالمِ امر سے ہے جبکہ دوسرے کا تعلق عالمِ خلق سے ہے یہ دونوں قسم کے لطائف پانچ پانچ قسموں پر مبنی ہیں۔

لطائفِ عالمِ امر | لطائفِ عالمِ امر کی جڑیں عرش کے اوپر ہیں اور جسم انسانی میں ان کے مختلف ٹھکانے ہیں۔ یہ لطائفِ قلب و روح و سِر و خفی و اخفی ہیں۔

لطائفِ عالمِ خلق | لامسہ، ذائقہ، سَمیعہ، بَصیرہ، یہ عالمِ خلق سے ہیں۔ تحت الثریٰ سے عرش کے اوپر تک عالمِ خلق ہے۔ اور عرش سے اوپر یعنی لامکان تک عالمِ امر ہے۔ حواسِ خمسہ میں جو نور ہے وہ ہر احساس کا منبع ہے، اس نور کا نام ہے لطیفہ،

یعنی ایک لطیف نور جو ادراک سے ماوریٰ ہے، اس کا اثر انسان کے باطن میں محسوس تو ہوتا ہے مگر الفاظ اسے بیان کرنے سے قاصر ہیں۔

انسانی جسم میں دس مقامات ایسے ہیں جہاں ایسا ہی ایک نور رواں دواں ہے۔
گیارہواں لطیف، لطیفہ نفس ہے اور اس کا مقام ناف کے نیچے ہے۔

مقامات لطائف | لطیفہ قلب - قلب کے اندر - لطیفہ سری
سینہ کے درمیان - لطیفہ روحی - داہنی طرف

پستان کے نیچے دو انگلی کے فاصلہ پر۔ لطیفہ اخفی - پیشانی میں یا دماغ میں،
بہر حال سر اس کا احاطہ ہے۔ لطیفہ خفی - ہونٹوں کے درمیان ہے۔ اس کا نام ہے حقیقت جامع
انسانیہ۔

قلب کا معنی بدلنا۔ جو چیز اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر ہوتی ہو۔ اور
یہی وہ قلب ہے جو اللہ تعالیٰ کے امر سے ہدایت بھی قبول کرتا ہے
اور ضلالت بھی۔ اللہ تعالیٰ قلب اور انسان کے درمیان ایک مانع ہے۔ لطیفہ قلب
کا نور اصلی اور ذاتی ہے جبکہ دیگر لطائف کا نور فروغی ہے۔ ذہن نشین رہے کہ یہ گوشت
والا دل اصلی نہیں ہے بلکہ یہ منظر ہے۔ اصلی دل ارادہ امکانی اور ارادہ امری ہے۔

وَلَا تُطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا
ایکے ارادے کی دو طرف توجہ ہے، ایک توجہ الی اللہ ہے جس کا ثمرہ حسنات، عبادات،
خوف اور امید ہے اور دوسرے توجہ الی الہوا یعنی نفس کی طرف توجہ ہونا جس کا
ثمرہ تکبر، عجب، ریا، سماعت، اشاعت، شخصی جاہ و جلال، بغض، حسد، نمائش
غرور اور جائز و ناجائز کی عدم تمیز وغیرہ۔ پس انسان پر اس قلبی ارادہ پر قبضہ کرنا اور ناجائز
امور سے بچنا اور اسے جائز امور کی طرف متوجہ کرنا لازم ہے۔ اس کی توفیق فقط
اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ نفس اور شیطان کا علاج بغیر فضل خداوندی ممکن نہیں
حقیقت میں اور ظاہر میں شریعت ہے جس کام کو شریعت نے جائز کیا ہے اس
پر عمل کرنا اور جو کام شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، اس سے بچنا۔ یہ ہے گہبانی

وقت اور پاسبانی قلب۔ یہ ہر انسان پر لازم ہے اور اسی چیز کا نام بندگی ہے۔

زندگی آمد برائے بندگی : زندگی بے بندگی شرمندگی (حضرت رومی)

نفس اپنی خوشی سے راہِ راست پر نہیں آتا بلکہ اس کو تکلیف دے کر سختی سے حق کی طرف لایا جاتا ہے۔ اسے ہی قوتِ ارادیہ قلبیہ کہتے ہیں اور اس کا دار و مدار اس نیت پر ہے جو خیر پر مبنی ہے (الاعمال بالنیات) ہر عمل کی ایک ابتداء ہوتی ہے اور ایک انتہاء۔ ابتداء اے عمل نیت ہے اور انتہاء اے عمل "حضور" اور یہی مقصود ہے۔ پس اصلاحِ نیت اور حضورِ ذاتِ لوازمِ بندگی سے ہیں۔ یعنی اللہ ہی کے لئے نیک عمل کرنا اور اللہ ہی کے لئے بُرے اعمال سے بچنا۔ اور طالبِ حق کو چاہیئے کہ وہ دعا کے وقت اپنا دھیان حضورِ ذاتِ باری تعالیٰ پر رکھے اور یہ سوچے کہ اس رحمن کی رحمت نے اسے گھیر رکھا ہے اور قانونِ شرعِ محمدی بھی یہی ہے کہ جو کام کیا جائے انسان اس کی ابتداء و انتہاء اس قانون کی روشنی میں دیکھ لے اگر اللہ کے لئے ہے تو گرے ورنہ چھوڑ دے (یہی اخلاص ہے) قلب سے یہ ارادے کا تصرف ہے جو اعضاء تک چلتا ہے اور اعضاء کا تصرف اعمال تک چلتا ہے۔ اور اصل عمل عملِ نیت ہے۔

احوالِ لطائف

۱۔ لطیفِ قلب | لطیفِ قلب کا کام ذکر کرنا ہے۔ ذکر کے معنی ہیں یاد خواہ دنیاوی کام کی ہو یا اخروی کام کی۔ قلب کا خاصہ ہے۔ یاد رکھنا اور دھیان کرنا تصور کرنا، حضور میں رہنا، حاضر رہنا، شاہد رہنا، غائب نہ ہونا، متفکر رہنا، خائف رہنا، پر امید رہنا، لطیفِ قلب میں زبانِ دل کے ساتھ جس کا مقام بایں لپٹان کے نیچے دو انگلی کے فاصلے پر ہے۔ نور اس کا سرخ ہے۔ اسمِ ذاتِ باری تعالیٰ اللہ اللہ کہا جاتا ہے اور اس کے معنی پر تو خیر مکرور کی جاتی ہے (یعنی وہ ایک ایسی ذاتِ مبارکہ ہے جو تمام اوصافِ کاملہ کے ساتھ موصوف ہے اور ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے اور اسی پر ہمارا تکیہ ہے) ہر وقت

اس ذکر پر مداومت کی جائے اور دل کی زبان کو اسم ذات باری تعالیٰ سے تڑکھا جائے تاکہ قلب اس ذکرِ عظیم کے ساتھ جاری ہو جائے۔

۲۔ لطیفہ روح | اس کا مقام دائیں پستان کے نیچے دو انگلی کے فاصلے پر ہے۔ حیات قلبی کا یہی باعث ہے۔ اس کے آثار ذکر، فکری، سرور، حنوی مدرک ہیں چنانچہ یہ قلب کے ساتھ معلق ہے اور امری طرف قدرت کاملہ کے تصرف میں ہے بے کیف ہے اور اس کا نور فروغی ہے اور رنگت میں یہ نور سفید ہے۔

۳۔ لطیفہ نیری | اس کا بنیادی کام مکاشفہ ہے۔ اس میں چیزوں کے راز ہائے سر بستہ کھلتے ہیں۔ اسرار و علومِ کونیہ، کونیہ، قاضیہ، اس کے ذریعے قلب پر نازل ہوتے ہیں اور قلب سے بیان تک آتے ہیں۔ ان کا کیف غیر مدرک ہے۔ اس کا نور بھی فروغی ہے۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ طالب حق کو چاہیے کہ وہ خیالی طور پر اپنے لطیفہ سر کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ سر کے سامنے لائے اور خیالی طور پر ہی اس طرح عرض گزار ہو کہ اے اللہ ان شیون ذاتیہ کی تجلیات کا فیض جو تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ سر سے حضرت موسیٰ کے لطیفہ سر میں القافر پایا ہے۔ پیران عظام کے سلسلہ کے طفیل میرے لطیفہ سر میں القافر مادے۔ رنگت میں اس کا نور سبز ہے۔

۴۔ لطیفہ خفی | اس کا بنیادی کام مشاہدہ ہے۔ اس کا مقام دائیں پستان کے برابر سینے کی جانب دو انگلی کے فاصلے پر ہے۔ یہ لطیفہ خفی امری کہلاتا ہے۔ اس کے آثار ذکر مدرک ہیں اور اسکی اصل نوری قوت لطیفہ بے کیف ہے یہ آثار بقدر ظرف عطا ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کسی کو اجمالاً معلوم ہوتے ہیں کسی کو حسناً کسی کو تفصیلاً اور کسی کو کشفاً۔ رنگت میں اس کا نور نیلگوں ہے۔

۵۔ لطیفہ اخفی | اس کا بنیادی کام معائنہ ہے۔ جس طرح ہم عام چیزوں کو ظاہر و باہر دیکھتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بلا کیف دیکھنا یہ مقام یقین ہے اور مقام ایمان ہے یہ مقصود ہے اور متعلق مع اللہ ہے ان کا صوری

کمال تکمیل شریعت ہے معنوی کمال استحضار ذات ہے ان کا معاون ذکر اسم ذات ہے چاہے ذات کا حضور ہو یا اسم کا حضور ہو۔ اسم کے حضور میں برکت ہے اور ذات کے حضور میں وصل اور قرب ہے اہل حضور لوگ ہمیشہ متوجہ الی اللہ رہتے ہیں یہی ذات کا کمال ہے یہی انتہائے عبادت جس کو حضور حاصل ہو گیا اس کے سب مراحل پائی ہو گئے۔ اور جسے حضوری حاصل نہیں وہ ابھی مقام مقصود میں ہے اس کا مقام وسط سینیہ ہے ذکر کر کے اس حد تک کہ پانچوں لطیفے ذکر الہی کے ساتھ جاری ہو جائیں۔ اس کے نور کو آنکھ کی سیاہی سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔

لطیفہ نفس | اس کا مقام ناف کے نیچے ہے۔ بعض بزرگوں نے اس کا مقام پیشانی کے درمیان بتایا ہے اور اس کے نور کی رنگت زرد ہے۔

حضرت حاجی امداد اللہ مکیؒ "ضیاء القلوب" میں رقم ہیں "سالک کو ان چھ لطیفوں کا یہاں تک ذکر کرنا چاہیے کہ خود ان کے ذکر سے واقف ہو جائے مرشد اس ذکر کو لطیفہ مریدین میں ڈالنے کی طرف توجہ کرے بارگاہ الہی میں دعا کرے اور مرید سے زبان کوتالو سے لگا کے بغیر زبان ہلانے قلب سے اسم ذات ادا کرنے کو کہے خود ہمت سے توجہ کرے یعنی اپنے قلب کے مُرنے کو مرید کے قلب پر تصور کرے اور غیر خدا کے خیال کو اس کے دل میں آنے سے روک کر اس کے قلب کو اپنی طرف جذبہ قلبی سے مائل کرے تاکہ اس توجہ کے اثر سے اس کے لطیفہ میں حرکت پیدا ہو اور ذکر جاری ہو جائے اسی طرح ایک گھنٹہ سے کم و بیش مرید کی طرف متوجہ رہے اور خیال کرے کہ یہ تصرف جو مجھ کو حاصل ہوا ہے بزرگان سلسلہ کی اعانت اور توجہ سے ہے۔ — فائدہ قلب صنوبری قلب حقیقی (جو عالم امر سے ہے) کا نشیمن ہے اور اس سے حقیقت جامع بھی کہتے ہیں۔ یہ خدا کی عادت جاری ہے کہ جب مرید اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو مبداء فیض سے قلب حقیقی کے واسطے اس کو فیض پہنچتا ہے۔ جب لطیفہ قلبی کی مشق کامل ہو جائے اور فنا قلبی حاصل

ہو جائے تو باقی لطائف کی الگ الگ مشق کرنی چاہیے۔ فنائے لطائف یہی ہے کہ لطیف
 میں مستغرق ہو جائے۔ لطیفِ روحی تک **لا اِلا اللہ** کی دل پر اس طرح ضرب لگائے کہ
 اس کا اثر تمام لطیفوں پر پہنچے۔ غیر اللہ کی نفی اور خدا کی ذات کے اثبات کا تصور کرے
 اس میں تکلیف کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی مرید پر لطیف میں انوار و تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں ایسی
 حالت میں اس کو ان میں محو نہ ہونا چاہیے بلکہ خدا کے منہ اور پاک دہانے کا خیال کرنا چاہیے
 لطیفِ قلبی میں نفی و اثبات صغیر بھی تعلیم کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں اور ٹوٹ
 بند کر کے سانس ناف کے نیچے سے نکال کر گلے تک پہنچا کر اللہ کو گلے سے پہلے ایک
 سانس میں ایک دفعہ کرے اور تدریجاً ترقی دیتا جائے یہاں تک کہ اکیس مرتبہ تک پہنچے
 لیکن طاق عدد کا اور مد و شد کا خیال رکھے تاکہ اثر ظاہر ہو اور اگر اثر نہ ہو تو یہ بے حاصلی کی
 دلیل ہے۔ پھر از سر نو شروع کرنا چاہیے۔ ذکر کا اثر یہ ہے کہ نفی کے وقت وجود انسانی کی
 بالکل نفی ہو جائے اور حالتِ اثبات میں جذبات الہی کا ظہور ہو۔ اس ذکر میں ایسا
 مہمک ہونا چاہیے کہ خدا کا ذکر انسان کے دل پر غالب ہو جائے اور معشوق کا نام
 بھول کر جلوة معشوق میں محو ہو جائے۔ (کلیات امدادیہ۔ صفحہ ۱۰۷ مطبوعہ دیوبند)

لطیفِ قلب حضرت آدمؑ کے قدم کے نیچے ہے۔ یہ شربِ آدمؑ ہے۔
لطیفِ ستری حضرت نوحؑ و حضرت ابراہیمؑ کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ شربِ
 نوحؑ و ابراہیمؑ ہے۔

لطیفِ روحی حضرت موسیٰؑ کے قدم کے نیچے ہے۔ یہ شربِ موسیٰؑ ہے۔
لطیفِ خفی حضرت عیسیٰؑ کے قدم کے نیچے ہے۔ یہ شربِ عیسیٰؑ ہے۔
لطیفِ اخفی حضرت محمدؐ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نیچے ہے
 یہ شربِ محمدیؐ ہے۔

جس مشرب کا اُپر ذکر کیا گیا، اس کا ہم معنی لفظ ولایت بھی ہے اور ہم مشرب آدمؑ کی جگہ ولایت آدمؑ، مشرب نوحؑ کی جگہ ولایت نوحؑ، مشرب ابراہیمؑ و مشرب موسیٰؑ کی جگہ ولایت ابراہیمؑ و ولایت موسیٰؑ، مشرب عیسیٰؑ کی جگہ ولایت عیسیٰؑ اور مشرب محمدؑ کی جگہ ولایت محمدؑ کے الفاظ بھی استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

بارہواں لطیفہ **قالبیہ** ہے جو تمام کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

اسے حقیقت جامعہ، حقیقت انسانیہ اور ہیئت انسانیہ مع ترکیب روحی بھی کہتے ہیں اور اس طرح لطیفہ قالبیہ کا ذکر سلطان الاذکار ہے جس سے انسان کے رُویں، رُویں میں ذکر کی حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا شہور نام سلطان ذکر ہے جس کا معنی تمام جسم کی کُری حرکت ہے اور یہ حرکت جب شاہانہ انداز سے ہوتی ہے تو اس سے عالم صغیر (بدن) کی مثبت تعمیر ہوتی ہے۔

تمام جہان کو اگر عالم کبیر کا نام دے دیا جائے تو حضرت آدمؑ کے جسم کو جو ہر عالم کبیر قرار دیا جائے گا اور ہر انسان کے جسم کو اسی نسبت سے عالم صغیر کہا جائے گا۔

قلب فنا اسے ولایت سُغریٰ کہتے ہیں۔ قلب فنا کا یہ معنی ہے کہ ارادہ غیر اللہ سے منقطع ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔

اس کا معنی ہے مقصود کے پاس رہنا۔ مطلوب کے پاس رہنا۔ مقام **قلب بقا** رضا۔ مقام عبادتِ دائمہ اور ذکرِ دائمہ۔ اس کا نام ہے ولایت کبریٰ۔ اس کے بعد سیرِ سیرِ آفاقی ہے۔ یعنی جملہ اطرافِ دُنیا کی سیر۔ سیرِ نفس اس سے مراد تقاضائے نفس سے گزرنا، خواہشات کو ترک کر دینا اور ناجائز تو دور کرنا، مشکوک سے بھی بچنا۔

قرآن صفاتِ باری تعالیٰ سے ہے اور احکامِ خداوندی ہے۔

حقیقت قرآن اس پر عمل کرنا۔ اپنے طور طریقوں کو اس کے سانچوں میں ڈھالنا۔

اس پر جزوی طور پر بھی اور کلی طور پر بھی ایمان رکھنا اور اس پر پختہ ایمان رکھنا از بس ضروری ہے۔ اس طرح سے پھر ایک نور پیدا ہوگا جو استعدادِ اطاعت پر حاوی ہوگا اس کا تشریفی نام توفیق من اللہ ہے۔ توفیق کے معنی ہیں جائل اسباب ابد موانع مطلوب الخیر۔

حقیقت کعبہ | حقیقت کعبہ بھی صفات باری تعالیٰ سے ہے اس کی حقیقت اور اس کی صفات کی حقیقت ذات باری تعالیٰ ہے۔ وجود کعبہ

اور قیام کعبہ لوگوں کے لئے دعوتِ ثواب و نجات ہے اور یہ سب رضائے الہی ہے۔ اس کے مناسک اور طواف ذات کبریائی اور عظمتِ خداوندی پر دلالت کرتے ہیں یہ مقبولیتِ عبادت ہے حاجیوں کے لئے اور مقامِ اجابت دعا ہے سبب نزول انوار تجلیات ہے علاج گناہ اور دعوتِ مغفرت ہے اور مشرب و مذہب ابراہیمی ہے۔

حقیقت صلوٰۃ | یہ مقام ولایت کا بڑا مقام ہے جو دال ہے۔ غایتِ عظمت اور کمال جلال و جمالیت پر اور عبودیت کا مقام بندگی ہے۔ صلوٰۃ کا ہر رکن

منظرِ عظمتِ خداوندی ہے جیسے قیام، مقام، حضور، رکوع، مقام نیاز، سجود، مقام عبدیت و تنزل تلاوتِ سبق مقام راز اور مقام دعا دعوتِ الی اللہ اور دعوتِ من اللہ ہے رکعت کے معنی جز، رکوع بمعنی عاجزی، سجدہ بمعنی غایتِ عاجزی، قعدہ مقام اتخاض من اللہ اور سلام پھیرنا دعا ہے۔

حقیقت دعوت | یہ مقام مقبولیت، مقام منظوویت اور مقام لیاقت و تعدد برائے ارشاد وغیرہ یہاں قوتِ فیض اور قوتِ توجہ انتقال

احوال کے بعد دیگرے شروع ہوتا ہے۔ اس مقام پر صوفیا کرام مریدوں کو خلافت

عطا فرماتے ہیں۔ یہ مقام حضور ہے، مقام معائنہ ہے، مقام مشاہدہ ہے مقام حقیقت شہود | محبت ہے، مقام عشق ہے، مقام طلب

ہے عبادتِ دوام ہے، قیامِ ریاضت ہے اور سببِ اہتمامِ تصوف ہے وغیرہ وغیرہ
 شہسود ایک ایسے عرف کی مانند ہے جو استعدادِ قلبیہ میں کھینچ جاتا ہے اسی عرف
 کے ذریعہ استعداد میں توجہ الی اللہ پیدا ہوتی ہے اور ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ذات
 سے اور ذات سے توجہ کرتا ہے صفات کی طرف۔ ذات سے صفات کی طرف توجہ کرنا فرض
 اور صفات سے ذات تک جانا قربِ نوافل میں سے ہے کیونکہ صفات مقامِ معرفت ہے
 اور معرفت کے ذریعہ معروف تک جانا یہ ایک نفلی چیز ہے ذات کی طرف توجہ کرنا
 پھر صفات کی طرف آنا، یہ فرض میں سے ہے۔ ذات کے ساتھ رہنا یعنی حضور میں رہنا
 فرض ہے۔ یہ مقامِ عروج ہے۔

حقیقتِ حیرت

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ مقامِ حیرت ہے کہ ذات کا چون
 ذات کا گون، ذات کا اندازہ، ذات کی حد اور ذات
 کے ساتھ وصل، قرب، بُعد کا علم، انسانی ادراک سے باہر ہے۔ یہ کمالِ معرفت
 کا مقام ہے اس مقام پر ذات بے کیف بے این، بے چون اور بے گون کی محب
 و عاشق بن جاتی ہے یہ محبتِ محض قوتِ ایقانی ہے جو ارادہ قوی اور عزمِ پختہ کا جوہرِ تھری
 ہے۔ ذات کے متعلق ایقان میں تصور کرنا بلا کیف بلا مثل اور بلا طرف، عبادت
 ہے۔ یہی دین ہے اور یہی ایمان ہے۔ حیرت اللہ تعالیٰ کے افعال اور صفات میں وارد
 ہوتی ہے ذات میں حیرت کفر ہے اور منع ہے۔ مخلوق میں یہ قوت انسان کے علاوہ
 کسی اور میں نہیں۔ یہ ایک خصوصی صفتِ انسانی ہے جو عطلئے الہی ہے۔ یہ ذوقی چیز ہے
 انسان اس کی بدولت مسلمان ہوتا ہے۔ اسی کا نام عقیدہ ہے یہ گورِ یقین کے ساتھ تعلق
 رکھتا ہے جو اندرونِ قلب ہے اس کا مقام سوید ہے جو قلب کے خوفِ یمنی کے راست
 کی طرف ہے۔ یعنی ذہنی طرف ہے۔ واللہ اعلم

حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم | حقیقت محمدی برزخ کبریٰ ہے اور روح اعظم ہے یہ اول خلق ہے

سب مخلوق سے اول ہے۔ اَنَا مِنَ نُورِ اللَّهِ وَخَلَقَ مِنِّي نُورِي (حدیث رسول)
حقیقت محمدی تمام عالم کے لئے رحمت ہے اور مادہ کثرت ہے۔ اگر حقیقت محمدی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ سب ہمارے

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے جو عالم شہود میں اور عالم ظہور میں آگیا۔ یہ ناسوتی تمام ہے جو جسم مبارک کا نام ہے یہی وہ اسم مبارک ہے جو مجموعہ احکام خداوندی اور یہی وہ اسم مبارک ہے جو عالم سفلی کیلئے منبع فیض ہے اور باعث تخلیق ہے۔ دلائل انخیرات کی درج ذیل عبارت کا اشارہ اسی طرف ہے۔

وَبِالْأَسْمِ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى اللَّيْلِ فَأَظْلَمَ وَعَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلَى السَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَعَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ عَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتْ وَعَلَى الْبِحَارِ فَجَرَّتْ وَعَلَى الْعُيُونِ فَتَبَعَتْ وَعَلَى السَّمَوَاتِ فَأَمْطَرَتْ۔
اے خدا اس نام کا واسطہ جسے تم نے رات پر رکھا تو وہ تاریک ہو گئی۔ دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا زمین پر رکھا تو اسے قرار گیا پہاڑوں پر رکھا تو وہ کھڑ گئے۔ سمندروں پر ڈالا تو وہ بہنے لگے، چشموں پر ڈالا تو وہ پھوٹ پڑے اور آسمانوں پر ڈالا تو وہ برسنے لگے۔

یہ اسم مبارک حتمی طور پر ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔

حقیقت احمدی | عالم علوی میں ہمارے آقا و مولا کا یہی نام یعنی اَحْمَدُ لیا جاتا

ہے۔ حضرت عیسیٰؑ فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک بنی اور آئے گا جس کا نام اَحْمَدُ ہو گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اہل زمین کے لئے مُحَمَّدٌ ہے اور عالم بالا کی مخلوق آپ کو احمد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور بلاشبہ یہی مظہر حقیقت خالق ہے۔

حقیقت معرفت صفات

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت معرفت صفات بیان کرنے سے پہلے کچھ باتیں

اسماء حسنیٰ پر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہ مبارک نام جو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر وارد ہوئے ہیں۔ یہ وہ اسماء عظیمہ ہیں جو مختلف زمانوں میں مختلف پیغمبروں کے مشاہدات کے نتیجہ کے طور پر ظہور میں آئے۔ یو ایوں ہے کہ مختلف پیغمبروں کو جب مختلف مشاہدات

حاصل ہوئے تو انہوں نے اپنے ان ذاتی مشاہدات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی

نمائندگی کے حامل اسماء بنائے۔ مثلاً حضرت آدمؑ نے جن اسرار الہیہ کا مشاہدہ کیا، اس کے

مطابق ان کی زبان پر اسم "اللہ" جاری ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ادریسؑ کی زبان پر ان کے

ذاتی مشاہدات کے تحت علیم، قوی، عظیم، مٹان وغیرہ اسماء مبارک

وضع ہوئے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ صفاتی اسماء عظیمہ پیغمبروں کی مروجہ زبانوں

میں وضع ہوئے تھے اور وہ اسماء الہیہ جو قرآن کریم میں وارد ہوئے ہیں وہ ان کے ہم معنی

تو کہے جاسکتے ہیں لیکن ہو بہو ہرگز نہیں کہے جاسکتے۔

حقیقت معرفت صفات پر شیخ کامل نے اس طرح ارشاد فرمایا: فکر عارف تا بہ

صفات باری تعالیٰ ہی ہند، صفات مقام تعارف ہے جو لازم ذات ہے اور قدیم ہے ان کے

انوار و تجلیات تمام امکان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں بلکہ نظام امکانی ان سے جاری ہے

ولی، اللہ تعالیٰ کے انہی صفاتی ناموں کے انوار سے سیراب ہوتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ولی

کامل جب مقام غوثیت میں داخل ہوتا ہے تو وہ ان ننانوے صفاتی ناموں کے انوار سے

سیراب ہو کر اللہ تعالیٰ کے سوتیلے نام تک آجاتا ہے اسے ہی اسم عظم کہتے ہیں یہ زبان

سے ادا نہیں ہوتا بلکہ ذات سے ادا ہوتا ہے یہ اس قدر بھاری نام ہے کہ غوث جو

نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے وہ بھی اسے دن میں دو مرتبہ سے زائد ادا نہیں

اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتی مثلاً عزیز، غفار، جبار، کریم، یہ سب

مقام معرفت ہے۔ اور جب ان اسماء صفاتی کے ساتھ اس طرح نسبت پیدا ہو مثلاً
عزیز الحق، عزیز الرحمن وغیرہ تو اسے مقام دعوت کہتے ہیں۔

یہ غرض و مقصود بندہ ہے
تاکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا
حقیقت معرفت ذات بالواسطہ جل شانہ
حاصل ہو اور بندہ خود کو واجب کے سامنے ناچیز جانے اور اس طریق کے تمام اصول
و قواعد قرآن و سنت سے مستنبط ہوتے ہیں۔

حقیقت معرفت ذات بلا واسطہ | اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا بِكَرَمِكَ يَا كَرِيمُ۔

اللہ تعالیٰ کی ذات بے چون اور بے گون ہے، وہ حق ہے اس کی ابتداء ہے نہ
انتہا۔ اس کی ذات مبارکہ ماوراءالوہاء ہے یعنی وہ ہرگز مخلوق جیسا نہیں اس کی صفت
یا فعل کو مخلوق کی صفت یا فعل جیسا نہیں گردانا جاسکتا۔ یہ معرفت خاتم مقامات ہے
باقی درج ذیل چار سیر ہیں۔

(۱) ناسوت (۲) ملکوت (۳) جبروت (۴) لاہوت

ناسوت | اس کے معنی ہیں اجساد۔ یہ تحت الثریٰ سے اوّل آسمان تک
ہے۔ ناسوت ذکر ہے۔

اس کا دائرہ آسمان سے سدرۃ المنتہیٰ تک ہے۔ یہ عالم ارواح و عالم مثال ہے۔
ملکوت | ملکوت ذکر اسم ذات ہے۔

سدرۃ المنتہیٰ سے لامکان تک اس کی حدود ہیں۔ یہ مقام اسماء صفت ہے
جبروت | جبروت فکر صفات ہے۔

اے جو شخص اپنے خالق کو پہچاننے کے درپے ہو اگر اسکی معرفت کسی ایسے موجود پر ختم ہو گئی جس تک اسکا ذہن پہنچ سکتا
ہے تو یہ شخص شبہ ہے اور اگر خالص عدم تک پہنچ کر مطمئن ہو گیا ہو تو یہ معطل ہے (حضرت امیر علیؑ)؟

لاہوت لفظ منازل اسم ذات میں ختم ہوتے ہیں اس حرف ہمزہ اسم ذات سے ناسوت ختم ہوتا ہے۔ لام سے ملکوت ختم ہوتا ہے۔ لام سے جبروت ختم ہوتا ہے۔ عروج فکر اور صرف صا سے لاہوت یعنی رسائی و نقل ذات اقدس ہوتا ہے ایک لفظ اللہ میں سب ہی کچھ ہے اگر کیائی و حضوری ہو۔ خود ذات باری تعالیٰ نے کہیں اسے منازل کہا ہے اور کہیں اسے سیر کا نام دیا ہے۔ یہ مقام حضوری ذات اقدس ہے۔

مقام توبہ تصوف کا پہلا مقام ہی مقام توبہ ہے۔ اس مقام پر ناجائز کو چھوڑنے اور جائز پر قائم رہنے کا عہد کیا جاتا ہے۔ یعنی امتثالِ اوامر، اجتنابِ نواہی ترکِ لایعنی اور حسن اعمال جس کا نام ہے "احسان" اس کا دار و مدار حضوری پر ہے اور اس

اور مشبہ کی تشریح میں مولانا طہرا احمد عثمانی لکھتے ہیں "مشبہ وہ فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے مخلوق جیسی صفات ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہی ماتھے پیر ہیں۔ ہماری ہی طرح سنا دیکھتا اور جانتا ہے اور معطل وہ فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے نہ مخلوق جیسی صفات ثابت کرتا ہے نہ ان صفات کو ثابت کرتا ہے جو خالق کے لائق ہیں۔ بلکہ جن صفات کمال کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے۔ ان کی تفسیر بھی نفی سے کرتا ہے۔ مثلاً کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عاجز نہیں۔ علیم کا مطلب یہ ہے کہ جاہل نہیں۔ یہ مطلب نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ میں علم اور قدرت کی صفت موجود ہے۔ موجد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو موجود مانتا اور اس کیلئے صفات اور مطلب کمال کو ثابت کرتا ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی حقیقت و کہنہ کو نہ بیان کر سکتا ہوں نہ سمجھ سکتا ہوں صرف دلائل عقلیہ و نقلیہ سے صانعِ عالم کے وجود اور وحدت اور تمام صفات کمال کا قائل ہوں اور دنیا بھر کو قائل کر سکتا ہوں مگر ذات و صفات کے تعلق کی حقیقت نہیں بتلا سکتا کیونکہ انسان خود اپنی حقیقت اور اپنی ہی صفات و ذات کے تعلق کو نہیں بتلا سکتا۔ (بنیان المشبہ ص ۳۲)

حضرت سید احمد رفاعی "البرہان المؤید" میں لکھتے ہیں "بزرگو! اللہ تعالیٰ کو محدثات کے عیوب اور مخلوقات جیسی صفات سے منزہ سمجھو" محدث وہ ہے جو پہلے نہ تھا پھر موجود ہوا۔ قدیم وہ ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ اللہ اور اس کے کلام کے علاوہ سب محدث ہیں۔

کی قبولیت اخلاص پر ہے جو حصولِ مدارجِ ہذا کا سبب ہے۔

مقامِ انابت | تصوف کا یہ دوسرا مقام ہے۔ اقرار کرنا تقصیر پر اور بیان کرنا احسان کا اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا اور اپنے اندر اللہ کے اس طرح خلق پیدا کرنا کہ خلیفۃ اللہ کہلانے کا مستحق ہو اور اس صورت میں عوالم کا اجرا کرے۔

مقامِ توکل | تصوف کا یہ تیسرا مقام ہے۔ یعنی ذاتِ باری تعالیٰ پر ہر چیز میں بھروسہ رکھنا توکل کا معنی یہ ہے کہ فنی چیزوں (مشکوک چیزوں) کو چھوڑے اور تشریفی چیزوں کا استعمال کرے۔

مقامِ تسلیم | مقامِ تسلیم کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کلیتہً اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور صرف اسی سے اپنی اُمیدیں وابستہ رکھے۔

تفویض | جس نے اپنے احوال، اعمال اور کل کاروبار حیات سپردِ خدا کر دیا ہو۔ اگر اس کا نتیجہ اس کی طبیعت کے مطابق نہ نکلے اور وہ کوئی گلہ، کوئی شکوہ اور کوئی شکایت نہ زبان پر لائے اور نہ ذہن میں تو وہ گویا مقامِ تفویض میں ہے۔

حکایت | دو درویش دریا کے کنارے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی ملاقات ایک پہنچنے کا کونسا راستہ ہے؟ اس درویش نے جواب میں کہا کہ خدا تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، ایک وہ جس پر تم جا رہے ہو یہ دلیل اور سوال و جواب کا راستہ ہے اور دوسرا وہ راستہ ہے جس پر اہل یقین کا مرن ہو تے ہیں، یہ "دلیل"، حجت اور ثبوت جیسے جھنجھٹوں سے مبرا ہوتے ہیں۔

مقام اور حال | حال وقت سے تعلق رکھتا ہے۔ وقت موہوبی چیز ہے جو وقت اور عمل کے درمیان ہے۔ وقت سے مراد وہ موہوبی وقت ہے جب

آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طریق پر متوجہ ہو جائے اور جنگ اس میں رہے وقت ہے۔ حال اور

وقت میں ایک مناسبت ہے۔ تصوف میں وقت حال کو کہتے ہیں حال وہ ہے جو بغیر کسب سے ہوتا ہے اور فقط اللہ کی مہربانی سے انسان پر وارد ہوتا ہے، جو نہ کسی کے دُور کرنے سے دُور ہوتا ہے اور نہ کسی کے لانے سے آسکتا ہے تصوف میں کسی بھی چیز کو عمل میں لانے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیئے۔ اگر کسی چیز کی بنیاد میں ادنیٰ سے ادنیٰ گناہ بھی ہو جاتا ہے بلکہ اس کا شائبہ بھی ہے تو وہ چیز طالبِ حق کے لئے کسی طور نافع نہ ہو گی۔ اگرچہ لظاہر و مباح ہی کیوں نہ دکھائی دیتی ہو۔ اس سے دُوری ہی بہتر ہے۔

مقام رضا | مقامِ رضا یہ ہے کہ آدمی پر جو کیفیت خیر یا شر کی وارد ہوتی ہے وہ باذنِ اللہ جانے، وہ جو عبادت و ریاضت کرتا ہے، صرف اپنے آقا کو راضی کرنے کرنے کیلئے کرے تاکہ اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے۔

جزا، بدلہ، صلہ، جنت اور دوزخ وغیرہ پر نظر نہ ہو بلکہ اعمالِ صالحہ سے اُمید رکھنے کہ اکمل اللہ اس ذاتِ اقدس نے اپنی رضا والے عمل کی توفیق بخشی۔ رضا بھی ایک حال ہے مروجی اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اس حال اور اس قوت و استعداد سے نوازتا ہے کہ وہ راضی برضا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو یہ عزت نہ بخشنا چاہیں وہ اس رضا کی عظمت سے محروم رہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ توفیقِ رضا من اللہ ہے اور یہ کوئی کسب نہیں بلکہ مشق و مزاولت سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس کا ایک رُخ کسی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ کسی تختی ہو گا۔ کیونکہ طبیعت کی پریشانی غیر اختیاری ہے اور وہی رضا انتہائے سلوک ہے۔ رضائے ذاتِ استحضار ذات، معائنہ ذات، مکاشفہ ذات اور مکاشفہ اسرار ذات، یہ سب اسرارِ سلوک ہیں، مقامِ دعوت سے ہیں اور ذاتِ مقامِ کل ہے۔

پس انسان کو چاہیئے کہ ہر وقت ہر کام میں متوجہ الی اللہ رہے۔ ہر کام کا ہونا، نہ ہونا اللہ ہی کی طرف سے خیال کرے۔ اور کسی بھی حالت میں بندہ کی طرف منسوب نہ کرے۔

قرب | "قرب چہ بود؟ ارتفاعِ غفلت" قرب کیا ہے؟ ارتفاعِ غفلت ہے۔ یعنی غفلت

کا دُور ہونا اور غفلت سے لگانا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا خواہ کسی صورت سے ہو۔

بُعْد ”بُعْدِ چہ بود؟ اتباعِ غفلت است“ بُعْد (دُوری) کیا ہے، غفلت کی بُدِوری ہے۔
یعنی غفلت کے تابع ہونا اور اللہ سبحانہ سے غافل رہنا، اور اس عظیم مستحق کی طرف متوجہ نہ ہونا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قُرب اور بُعْد سے پاک ہے۔ یہ قُرب اور بُعْد کی صفات انسان سے مختص ہیں۔ انسان بسبب نیکی قُرب ہے اور بسبب بدی دُور ہے۔ ورنہ وجوبِ قُرب اللہ تعالیٰ کا ہر ممکن کے ساتھ ہے۔ قُدرۃ، بصرًا، سمعًا، ربوبیتًا، رحمانیۃ، ملکہ وغیرہ وغیرہ۔

حجاب حجاب کیا چیز ہے؟ غفلت یا اللہ تعالیٰ سے لاپرواہی، غائب ہونا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا، اور شیطان کے تابع رہنا، نفس کو اپنے اُوپر سوار کر لینا، — دُنیا کی ہر چیز خواہ چھوٹی ہو خواہ بڑی، خواہ قُرب ہو خواہ بُعْد، خواہ مُضر ہو خواہ مفید، سب حجاب ہے۔ اگر اس کے تعلق کو ذاتِ باری کے علاوہ کسی اور سے منسوب کیا گیا۔ مزید یہ کہ اگر کو عبرت نہیں سمجھا گیا تو حجاب ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنے سے اگر طالبِ حق عبرت پکڑ گیا تو اس کا نام ہے تجلّی عبرت۔ اس تجلّی سے طالبِ حق تجلّی تکوین تک پہنچتا ہے تکوین کے معنی فعلِ باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا کُلّی طور پر اپنی مرضی سے کام کرنا یا نہ کرنا اور اس تکوین کا نام ہے افعال۔ اور افعال کا تعلق قدرت کے ساتھ ہے اور قدرت کا تعلق جبروت سے ہے اسماءِ باری تعالیٰ کے ساتھ جیسے رحیم، غفار، ستار وغیرہ اور یہ ذاتِ باری تعالیٰ کا منظر ہے فنا اور بقا۔ نفع اور ضرر تو لاریب من اللہ ہے۔ مومن کو یقین رکھنا چاہئے کہ معمولی سے معمولی حرکت بھی منِ جانب اللہ ہوتی ہے۔ کوئی چیز امکانی حکمِ الہی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ لَا تَحْزَنُ ذَرَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو مومن کو چاہئے کہ اس نظامِ کائنات میں تجلّی توحید حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس تجلّی سے متوجہ الی اللہ رہے۔

اصطلاح شریعت میں ایک ستر ہے اور ایک حجاب ہے۔ ستر مردوں اور عورتوں

دونوں کے لئے لازم ہے فرق صرف اتنا ہے کہ مرد کا ستر زانو سے لے کر ناف تک ہے اس کا کھولنا جائز نہیں اور حجاب یعنی پردہ مردوں کے لئے نہیں ہے (تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کے اس دور میں مسلمانوں میں کچھ ایسے گمراہ قبائل بھی موجود ہیں جن میں مرد چہرے کا ستر کرتے ہیں اور عورتیں بے حجاب ہیں) عورت کے لئے ستر اور حجاب دونوں لازم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ"

ترجمہ :- (تم اپنے گھروں ہی میں رہو اور دکھاوا یا نمائش نہ کرتی پھر جیسا کہ اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ہوتا رہا)

مستورات کے لئے حجاب اور ستر دونوں لازم ہیں۔ حجاب سے مراد گھر کی چار دیواری میں رہنا اور اشد ضرورت کے تحت باہر جانا تو برقع میں جانا وغیرہ، عورت کو ستر کھولنا جائز ہے اور نہ نمائش لباس۔ اور اگر کوئی محرم ہے تو اس کے سامنے ہاتھ پاؤں، منہ اور سر کھولنا جائز ہے اور نامحرم کے سامنے کوئی بھی عضو کھولنا جائز نہیں۔ عورت کے لئے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے خوشبو لگانا قطعاً ناجائز ہے۔ عورت جب ضرورتاً یا مجبوراً گھر سے باہر جائے تو انتہائی سادہ اور غیر دیدہ زیب لباس میں جائے۔ عورت کا تمام بدن عورت ہے۔ خواہ کپڑوں میں ہو، خواہ کپڑوں کے بغیر۔ صحابہ کرامؓ اور محتاط مسلمانوں کے یہاں آواز کا بھی پردہ ہے۔ ہاں اگر انتہائی ضرورت یا مجبوری ہو، عورت نامحرم سے بات کر سکتی ہے لیکن کوشش کر کے ایسی آواز میں کلام کرے کہ حاذبت صوت مفقود ہو۔ ایک اور چیز جس کا زہر بڑے بڑے نام نہاد جید عالموں دیندار گھرانوں میں سرایت کئے ہوئے ہے وہ ہے تایا زاد، چچا زاد، ماموں زاد، بھتیجا، خالہ زاد بھائیوں اور شوہر کے بالغ بھتیجیوں اور بالغ بھائیوں کو اپنے قریبی سمجھ کر محرموں کی فہرست میں زعم خود شامل کر لینا اور ان کے سامنے اسی طرح آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کرنا گویا کہ وہ ان کے عین محرم ہیں۔ یہ از روئے قرآن و حدیث صریحاً گناہِ بکیرہ ہے اور ایسا کرنے سے عورت اور مرد و زنا کی مختلف صورتوں کے گناہوں اور عذابوں میں مبتلا ہوتے ہیں

ایسا کر نیوالوں میں کچھ لوگ تو اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں گویا وہ گناہ کو گناہ تسلیم کرتے ہیں لہذا صرف گنہگار ہیں لیکن افسوس صد افسوس اس گناہ میں ملوث اکثر حضرات اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے بلکہ معاشرے کے عام چلن کے تحت اسے قطعی جائز سمجھتے ہیں اور پردہ کے قرآنی تصور کو عملاً دقیا نوی اور ناقابل عمل تصور خیال کرتے ہیں۔ اس نوع کے لوگوں کو کیا کہا جائے؟ مفتیان اسلام سے پوچھنا چاہیے۔

ستر اور حجاب کا مذکورہ بالا تصور تو ہے شرعی مگر تصوف یا طریقت کا حجاب یہ ہے کہ دل میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ آنے والے لہذا طالب حق کو چاہیے کہ اللہ کے سوا ہر چیز کے خیال کو ذکر فکر اور مشاہدہ سے دور کرنے کی مسلسل کوشش میں لگا رہے۔ اور اگر طالب حق اپنے دل میں ماسوا کا خیال قصداً لاوے تو غفلت ہے۔ اگر سہواً ہے تو حجاب ہے۔ اس کا علاج اللہ کے ذکر کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے **وَإِذْ كُنَّا رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ**

جب تم کو بھول جاوے (اللہ) تو یاد کرو (اللہ کو)

یاد رہے کہ اللہ کو قصداً بھول جانا کفر ہے۔

ستر اور حجاب مخلوق سے ہے نہ کہ اللہ سے کیونکہ عالم اور دانا ہے۔ پس ستر اور حجاب دونوں قانون شریعت کی وجہ سے ہیں۔ ہاں جس نے اپنے نفس سے ستر کیا اس نے اپنے اللہ سے ستر کیا۔ میاں بیوی کے درمیان کوئی ستر یا حجاب نہیں۔ مگر بغیر ضرورت کے خاوند کو بھی ستر کے حصوں کو دیکھنا جائز نہیں کیونکہ یہ قانون شریعت کے منافی ہے اور ایک مؤمن کے لئے یہ اللہ سے ستر توڑنے کے مترادف ہے۔ مؤخذہ اور بخشش، ثواب

لے **فَلَوْ خَاطَرَتْ لِي فِي سَوَاكْ إِسْرَادَةٌ**

علیٰ خاطرِ سہواً قضیتُ بَرْدَتِی

اے خدا ترے سوا میرے دل میں کسی اور کا خیال اگر بھول کر بھی گزر جائے تو میں اپنے مرتد ہونیکا اعلان کر دوں۔

اور عذاب، راحت اور رحمت، تعریف اور تنقیص، توحید اور الحاد سب شریعت سے متعلق ہے، طبیعت کا اس میں کوئی دخل نہیں، ورنہ یہ خلاف طریقت اور خلاف شریعت ہوگا اور ضعف ایمان کا نشان ہے، اگر عملاً ہو جائے اور اگر اعتقاداً ہے تو زوال ایمان کا نتیجہ ہے۔

ایمان۔ ایمان ایک نور ہے صفت ہدایت کا جو ظاہر ہیں کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ پڑھ لینے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ باطن میں یہ نور تصدیق، شوق اور محبت سے پیدا ہوتا ہے یہی وہ نور ہے جس کے ذریعے سے عمل صالح بنتا ہے۔ وہ اقرار اور تصدیق ایمان نہیں بلکہ وہ تو محض ذکر ارکان ہے۔ ایمان اور اس کے عملی پہلو ہی کو اسلام کہتے ہیں جس کا دار و مدار پانچ ارکان پر ہے، — علماً اور عملاً اور یہی نقطہ نوری

قلب کے اندر مقام "سویدا" ہے۔ سویدا اصطلاحاً اس سیاہ خون کو کہتے ہیں جو قلب کے دو بطنوں میں ہے یعنی جوف لیسرا (بایاں خانہ قلب) اور جوف یمینا (دایاں خانہ قلب)، ایمان بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے اور خون بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی عبادت کے لئے کیا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" اور عبادت کا ادب و دستور اور ان کی تربیت و اُکل اور ان کے طرز کے متعلق قرآن پاک میں کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی کا نام قانون سماوی ہے اور حدیث نبویؐ کو شرح قرآن زیادہ موزوں اور کیا نام دیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح محدثین اور فقہاء کے اجتہادات اور اسی موضوع کی دیگر کتابیں شروح حدیث کے زمرے میں آئیں گی، اور ان کتابوں سے تربیت حاصل کرنا اور جو دستور ان سے حاصل ہوتا ہے، اس کے مطابق عبادت کرنا، بس یہی صلاح کاراستہ ہے۔ اگر قرآن، حدیث اور فقہ کے خلاف کوئی کام ہو تو وہ ناجائز ہے جو گناہ بھی ہے اور خسارہ بھی۔

یہاں ایک بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے اور وہ یہ کہ چاروں ائمہ کے یہاں سے کوئی

بھی مسئلہ اختیار کرنا قطعی جائز ہے۔

(ان چاروں ائمہ کے اختلافی مسائل کا تقابلی مطالعہ "مواہب رحمانیہ"

میں امام سید عبدالوہاب شمرانی شافعیؒ نے خوب کیا ہے۔)

آئیے دیکھیں خود قرآن کریم شریعت کے متعلق کیا
کہتا ہے؟ — پھر ہم نے آپ کو دین کے

شریعت اور طریقت

ایک خاص طریق یعنی شریعت پر کر دیا سو آپ اسی طریق پر چلتے جائیے اور ان جاہلوں کی
خواہش پر نہ چلیے۔ یہ شریعت عام لوگوں کے لئے دانشمندیوں کا سبب اور ہدایت کا
ذریعہ اور یقین کرنے والوں کے لئے رحمت ہے۔

(سورۃ الباقیہ ۲)

جن لوگوں نے شریعت کو طریقت سے جدا کیا ہے انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔
انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔

بسیوں سمجھتے کہ انسان کا ظاہر شریعت ہے اور باطن طریقت۔ انسان کے دل کے
اندرا ایک نور ہے جس کی حفاظت کے لئے جسم ہے، بالکل تبدیل کی مانند۔ یا سورج کو
روشنی سے جو تعلق ہے وہی شریعت کو طریقت سے ہے۔ ان دونوں میں معاشرت
ہے نہ کہ مغائرت۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو طریقت کا سرے سے بطلان کرتے ہیں، انکی
گمراہی بھی مسلم ہے کیونکہ احسان یا تزکیہ یا تصوف یا طریقت قرآن اور حدیث سے قطعی
ثابت ہے۔

یہ ایک بڑا عطیہ الہی ہے جس کا کسب سے کوئی تعلق نہیں، یہ خالص وہی چیز ہے
بے ظرف اور محروم اس کی جو کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔

ذکر اللہ میں خشیت الہی یا خوفِ خدا وہی عمل کرتا ہے جو موافق ہو کسی بادبانی کشتی
کے لئے کرتی ہے۔ صاحب بصیرت اور عقل سلیم کے مالک ہمیشہ رواج سے متنفر

رہے ہیں۔ لہذا وہ لوگ جو ذکر اللہ کو رواجا کرنے لگتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ مردود ہیں اور دنیا میں ذلت ان کا مقدر ہے (اس کا فیصلہ صاحب بصیرت اور عقل سلیم کے حامل حضرات ہی لگاتے ہیں نہ کہ جہلا اور گمراہوں کے ہاتھ میں) اور ایک ذکر اللہ ہوتا ہے خوفِ الہی سے، یہی وجہ ہے کہ اس نوع کے ذاکرین کی لوگوں پر دہل ہوتی ہے۔ ذاکرین کی ایک جماعت ایسی ہے جو ذکر اللہ شوق اور محبت سے کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔

اصول دین | دین کا سیدھا سادھا اصول یہ ہے کہ توحیدِ خداوندی اور رسالتِ محمدی پر ایمان کے ساتھ ساتھ منیبین اور صالحین کی اتباع کو بھی اوڑھنا بچھونا بنایا جائے اور زندگی کے ہر رخ کا تعین رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ سے کیا جائے اور اگر کہیں بھی شبہ محسوس ہو تو فوراً قرآنِ سنّت کے پتھروں میں عمل کو بٹھایا جائے، اگر کسی عمل کو ان ساپنچوں میں پورا نہ پائے تو اس سے بچے بلکہ اس سے زیادہ سے زیادہ دور بھاگے اس لئے کہ یقیناً اس صورت میں اس کے نفس کا عمل دخل ہوتا ہے اور عابد کے لئے غرور و تکبر کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں، عظمتِ خداوندی کا جلال اس پر سے اٹھ جاتا ہے اور حفاظت کے شرعی ہتھیار اس سے چھین جاتے ہیں بس اب وہ مسلح شیطان کے سامنے نہتارہ جاتا ہے اور ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتِ خاص سے ہر ہلاکت سے محفوظ رکھے !! عبادت کیا ہے؟ ذاتِ کبریا کا اثبات اور قولاً وفعلاً عظمتِ خداوندی کا اقرار کرنا اور بندگی کر کے اس کا ثبوت فراہم کرنا پھر نماز پر غور کرو، یہ قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ کیا ہے؟ فقط عاجزی۔ رضائے الہی کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا اور سہل طریقہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھتے وقت صرف خدا کی خوشنودی اور اطاعت کو پیشِ نظر رکھے۔

اسی طرح نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا اور صدقہ

کرنے والا اپنے اعمال پر نازاں نہ ہو بلکہ یہ سب کچھ رضائے الہی کے حصول کی خاطر کرے۔
اس صورت میں اس کا عمل عبادت ہے ورنہ تو بندگی نفس ہے۔ اور عمل وہی نافع ہے جو صالح ہو اور عمل صالح صد اور مزد و خالصت سے بہر طور پاک ہوتا ہے۔ اور خالصتاً بندگی اور رضائے الہی کے حصول کی خاطر ہوتا ہے۔

طرز عبادت اور طرز ذکر | عبادت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک عبادت لفظی اور دوسری عبادت معنوی ہے۔

لفظی عبادت تو الفاظ کا صرف ادا کرنا ہے۔ معنوی عبادت ذات کا استحضار بھی ہے الفاظ کے معنوں کا بھی۔ اگر آدمی ذکر تو کرتا ہے اللہ اللہ کا لیکن اللہ کی یاد سے غافل ہے جس کی وجہ سے اس اسم ذات کے اثرات مرتب نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ذکر صرف الفاظ کے ادا کرنے تک محدود ہے۔ ذکر کرتے وقت اللہ کو یاد رکھنا اور اسے رگ و پے میں لساناً، یہ حضور ہے اور یہی معنوی عبادت ہے۔

ذکر کے کچھ اعضائی انداز بھی ہیں اور ان کا مدار صرف نیک نیتی پر مبنی ہے۔ جیسے پاؤں کا ذکر نیک کام کی طرف چلنا اور برے کام کی طرف سے رکنا۔ اور ہاتھ کا ذکر یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو صرف نیکی کے کاموں میں استعمال کرے۔ اور آنکھ کا ذکر یہ ہے کہ وہ محرم اور جائز کو دیکھے، اور کان کا ذکر نیک بات سنا اور بری بات کانہ سننا جیسے غیبت، بہتان اور لغویات وغیرہ۔ و ماغ کا ذکر جائز اور مثبت سوچ اور ناجائز اور منفی کانہ سوچنا اور دل کا ذکر ہر وقت توجہ الی اللہ اور عابد کا ذہن، حضور کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح مخفی اعضا کا ذکر ہے۔ اس طور کہ

سُنّتِ محمدی کے مطابق اسے صرف حلال مقام پر کام میں لاتے اور حرام مقام سے ہر حال میں بچے۔ زبان کا ذکر تسبیحات، تہجدات، تہلیلات، تحمیدات اور استغفار و شکر ہے۔ اور ناک کا ذکر طہیات کو سونگھنا اور غیر طیب کانہ سونگھنا جیسے بدبو، قوت و طاقت کا ذکر یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو اور اپنے ذریعہ اثر حضرات کو ناجائز سے روکے اور انہیں عبادت

میں مشغول کرنے کی ترغیب دے اور غفلت سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔
 ناجائز سے رکنے اور روکنے کی یہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ زبان سے۔ تحریر سے۔
 طاقت سے اور اگر بہت ہی کم ایمان والا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے دل سے براہ راست
 قوی ایمان طاقت سے روکنا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ اپنے اس بھائی کو جائز کام بتا
 دے جسے اس کا علم نہیں اور اسے حتی المقدور ناجائز کام سے ہٹانے کی کوشش کرے
 اگر وہ بطریق احسن مان جائے تو سبحان اللہ اور اگر نہیں مانتا تو

اس کا معاملہ خدا کے سپرد کر دے۔ ایسا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کے روز
 جب نہ ماننے والے کی پچھتہ ہوگی تو بتانے والا پہنچ جائے گا۔ اور بتانے کا اجر بھی پائے گا۔
 لیکن وہ شخص جس نے اپنے مسلمان بھائی کو ناجائز کام کرتے دیکھا اور باوجود قدرت کے
 اس کو اس سے نہ روکا تو قیامت کے روز دونوں سزاوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
 اپنی رحمت سے دونوں جہانوں کی سزا سے بچائے !!

انسان دو چیزوں کے درمیان ہے، ایک موت اور دوسری حیات۔
موت حیات ظنی ہے بے اعتبار ہے اور بے ثبات ہے۔ مگر جتنی ہے
 دارالعمل ہے اور اس پر آخرت کا مدار ہے۔ اور موت؟ یہ حیات کے عمل کو ساقط کر
 دیتی ہے۔ ہاں اگر مردہ صدقات جاریہ کا بندوبست کر گیا ہے تو اس کی نیکیاں مسلسل بڑھتی
 رہیں گی اور خیر کا عمل قیمت تک جاری و ساری رہے گا۔ موت یقینی بھی ہے اور ضروری
 بھی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا موت میں جسم کے ساتھ روح بھی مرجاتی ہے؟ روح نہیں
 مرتی۔ دراصل موت روح ارکانی سے روح امری کے انقطاع کا نام ہے۔ اور روح ارکانی
 کا تعلق جبر مرکب کے متعلق ہے۔ یعنی اس جبر کے ساتھ جو ارکان اربعہ سے تیار ہوتا
 ہے۔ یعنی، مٹی، پانی، آگ، ہوا۔

روح امری کا تعلق روح طبعی کے متعلق ہے۔ گویا روح طبعی سے انقطاع روح

امری ہی موت ہے۔ روح کا وجود علم الہی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ہم لوگوں کے احاطہ علم سے باہر ہے۔

حروف ہر حرف ایک طلسم ہے کلمہ کے لئے یعنی کلمہ کا وجود حرف ہی سے بنتا ہے۔ اور حرف کا وجود ہوا سے بنتا ہے۔ جس کا تصرف زبان

پر ہے، یہ دانت اور ہونٹوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اور کلمہ بھی طلسم ہے معنی کا اور جو معنی ہے وہ مقصود اور مطلوب پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہ چور و ح ہے اور یہ ہے مقصود کا، معنی کا، مطلب کا۔ حرف کے ذریعے یاد، یہ لفظی ذکر ہے۔ ہر حرف کا علیحدہ ایک نور ہے اور معنی تو خود نور ہے فا کر کو چاہیے کہ حرف کی تکرار کرنے وقت معنی پر دھیان رکھے یہ مقام حضور ہے، اور مقام حضور میں لازم ہے کہ اس طریقے سے عبادت کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے: اور اگر ایسا کرے پر قادر نہیں تو کم از کم اتنا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حرف دلالت کرتا ہے مقصود کی طرف۔ اس کے تجلیات اور انوار بہت ہیں۔ یاد

رہے جس علم کی تکرار زیادہ ہوگی۔ اس کے انوار بھی اسی نسبت سے ہوں گے۔ قرآن کریم کے جملہ الفاظ انوار ہیں۔ اور عبادت ہے اور معنوی شان بذات خود عبادت ہے۔ یہ قرآن کریم صفت باری تعالیٰ ازل اور ابدی ہے۔ تو قرآن کے دو پہلو ہوئے ایک کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے، یہ تو مخلوق ہے۔ ایک جو معنی اور ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ قدیمی ہے، ازل ہے، ابدی ہے، غیر مخلوق ہے۔ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے جو اس کی طرف منسوب ہے۔ قرآن کے معنی مجموعہ احکام الہی۔ قرآن کے لفظی معنی اونٹوں کے پینے کا حوض

اور اصطلاح میں مجموعہ احکام الہی اور اوامر و نواہی کا ایک خلاصہ ہے اور ایک تیز ہے اولیٰ

و عورت الہی ہے بندوں کو اپنے رب کی طرف، اس قرآن کے ذریعے سے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے شروع ہی میں فرماتا ہے: "ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ" جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسی کو راستہ بتایا جاتا ہے۔ یہ

بات یاد رہے کہ قرآن و سنت کے ورثے جو اسلام پیش کیا گیا ہے۔ اسلام اتنا ہی ہے۔
 نہ اس سے زیادہ اور نہ ہی اس سے کم۔ اور جس نے قرآن و سنت کی ہڈی سے سجاوڑ کیا۔ اس
 نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور جو قرآن و سنت کی پگھلے ہوئیوں پر سیدھا سیدھا چلتا رہا۔ بس وہی
 دین محمدی اور دین خالص کا سالک ہے۔ دنیا میں جتنا بھی دین ہے، وہ قرآن و سنت کی
 بدولت ہے۔ افسوس کہ اب تک جتنی کتابیں علوم القرآن کے نام سے لکھی گئی ہیں۔ وہ
 سب ناقص، ادھوری اور بے اثر ہیں۔ اس میں تمام علوم کو تلاش کیا جاتا رہا ہے۔ جن کا
 تعلق خالصتاً ہماری مادی دنیا سے ہے۔ (اور ایک مدت دراز سے جس کی عنان اہل مغرب
 کے ہاتھ میں ہے) حالانکہ قرآن کریم میں وہ علوم موجود ہیں۔ جہاں جدید علمائے عالم معذور
 اور پالٹے ہیں۔ قرآن کریم میں ہر علم موجود ہے۔ خواہ اس کا تعلق عالم علوی سے ہے، خواہ
 عالم سفلی سے۔ قرآن معارف خداوندی کا خزانہ ہے اور دعوت الی اللہ ہے۔ جو عالم
 قرآن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بھی ہے، ایسے ہی لوگوں کے لئے آیا ہے کہ انہیں
 زمین پر نہیں چلنے دینا چاہیے۔ ان کے لئے دلوں کو فرشِ راہ کر دینا چاہیے۔ اور جو عالم قرآن
 ہے، اور اس کے باوجود اس کا عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ وہ علمائے سُر سے ہے۔
 اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو مخالف قرآن ہے، وہ کافر ہے۔ اور اللہ کا دشمن ہے، اس
 کے لئے دردناک عذاب کی وعید ہے۔

ایمان کا ظاہر یہ ہے کہ بندہ ظاہری طور پر اور ظاہری الفاظ میں اللہ کی وحدانیت
 اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے اور ایمان کا باطنی پہلو یہ ہے
 کہ دل سے تصدیق کر کے عمل کرے۔

ایک شریعت کا ایمان ہے اور ایک طریقت کا ایمان ہے۔ شریعت کا ایمان تمام
 احکام شرعی کو علماً ماننا اور اس کا اکتساب کرنا اور قصداً ان تمام اصولوں پر چلنا جو قرآن و سنت
 سے متبادر ہوتے ہیں، اور دل سے کلی اسلام کی تصدیق کرنا۔

ایمانِ طریقت :- احکامِ خداوندی سے دلی تعلق کا نام ایمانِ طریقت ہے۔ اور یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک بندہ اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق کے مطابق نہیں کر لیتا۔ اور لغویات، فضویات اور لابیعی قول و فعل سے دستکش نہیں ہو جاتا۔ اسی مقام پر اسے یکسوئی، قلب اور اخلاص کی دولت لازوال حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ عبادت میں ایک عبادت محسوس کرتا ہے۔

ایمانِ حقیقت :- اس صورت میں بندہ ہر حال میں ہمہ وقت بیتاً، تخیلاً، قولاً، عملاً اور قلباً متوجہ الی اللہ رہتا ہے۔ مصیبت میں ہو خواہ راحت میں، بیماری میں ہو یا تندرستی میں، مانگدرستی میں ہو یا تو نگرستی میں، اس کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ اور وہ ان تمام چیزوں کو من اللہ سمجھتا ہے۔ اور مطمئن رہتا ہے۔ اس لئے کہ جب غلام کو معلوم ہو جائے کہ کوئی حکم اس کے آقا اور وہ بھی مشفق کی طرف سے ہے تو غلام کا کام ہے کہ اس کو بے سچوں و چراں مانے اور ان احکامات کو اس دیا ندرستی سے مانے کہ آفت کی خوشنودی کی توقع ہو۔ اس مقام پر بندہ کائنات کے تمام سود و زریاں کی ڈور اپنے مالک کے ہاتھ میں دیکھتا ہے۔ اس لئے وہ ہر حزن سے مبرا ہو جاتا ہے۔

ذکر تین قسم کے ہیں، ایک شریعت کا ذکر دوسرا طریقت کا ذکر اور تیسرا حقیقت کا ذکر۔ ذکر شریعت :- شریعت کا ذکر احکامِ خداوندی پر عمل کرنا، اور جسے شریعت نے منع کیا ہے اس سے باز رہنا اور جسے شریعت نے امر کیا ہے اس پر مداومت رکھنا اور یہ جو پانچ ارکانِ اسلام ہیں، تمام ذکرِ شرعی ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، حج، خیرات، صدقہ، دینی اور مثبت علوم کی تدریس، ہر نیک بات اور نرم گفتگو وغیرہ سب اذکارِ شرعیہ سے ہیں۔

ذکرِ طریقت :- طریقت کا ذکر یہ ہے کہ لابیعی اعمال و اشغال سے باز رہے۔ اپنے اوقات کو لابیعی، فضول اور لغو باتوں میں صرف نہ کرے بلکہ مراقبہ دل بسوئے ذاتِ اقدس اور غیر اللہ کے التفات سے بہر صورت بچے۔

ذکر حقیقت :- وہ دوام مشاہدہ ہے ، دوام معائنہ ہے ، دوام خوف ہے ۔ دوام امید ہے ۔ دوام فکر ہے ۔ دوام حیرت ہے ۔ یہی ہے حقیقت یعنی متوجہ الی اللہ رہنا ، بندہ نوہی کے معاملے میں اپنے مالک کے خوف اور رضا کو پیش نظر رکھے اور اوامر کے معاملے میں اس کی خوشنودی اور رضا کو اسی کا نام ہے امثال اوامر **لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ**

کُفْر لغوی معنی انکار کرنا ، ڈھانپنا اور اصطلاحی معنی و حدانیت الہی اور رسالت محمدی کا انکار کرنا جزوی طور پر یا کلی طور پر ۔ کفر کی بھی تین حالتیں ہیں یعنی ایک شریعت کا کفر ہے ۔ وہ احکام خداوندی کو نہ ماننا ، انکار کرنا یا استہزاء کرنا ۔ اور اس کی دلیل نئی فل تکاسل اور عناد ہے ۔ دوسرا طریقت کا کفر ہے ۔ جو احکام خداوندی پر قانون خداوندی پرورد اور قدرت خداوندی پر اپنی رائے اور اپنے اختیار کو قولا یا فعلا فضیلت دیتا ہے اور میرا حقیقت کا کفر ہے ۔ وہ ذات باری تعالیٰ سے صفات باری تعالیٰ سے جثیت باری تعالیٰ سے انکار ہے ۔ چاہے قولا ہو چاہے فعلا ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر کی ہر صورت پناہ میں رکھے ۔

صَبْر ایک صبر ہے ، ایک تہمت ہے ۔ صبر یہ ہے کہ آدمی کو از خود کسی دوسرے کی بری بات یا عمل پر غصہ نہ آئے اور اس پر مخالفوں کی مخالفت اور دشمنوں کی دشمنی کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ ہر دو حال میں توازن کا دامن تھامے ہوتا ہے ۔ پس یہی صبر ہے ۔ اور تہمت یہ ہے کہ آدمی کو خلاف طبعیت بات پر غصہ آئے اور وہ باوجود اختیار کے اپنے آپ کو ضبط میں رکھے اور جذبات میں نہ آوے ، یعنی نفس کو غصہ کی حالت میں قابو میں رکھے یا در ہے کہ صبر وہی ہے اور تہمت یہی ہے ۔ اور مامور بھی ہے ۔ اس واسطے شریعت کی ہر چیز کا مدار احکام خداوندی پر ہے ۔ جس میں صرف جائز اور مثبت کی اجازت ہے اور ناجائز اور منفی کی اجازت نہیں ۔

طریقت کا صبر یہ ہے کہ لا یعنی فضول اور لغو چیزوں کو چھوڑنا بلکہ ان کی طرف مائل نہ ہونا ۔ اور اگر کوشش کے باوجود طبعیت اس کی طرف مائل ہو تو صبر کرے ۔ لیکن اس پر

قابو کی اپنی سی سعی مسلسل کرتا رہے۔

حقیقت صبر :- کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک جوہر ہوتا ہے۔ اور انسان کا جوہر عقل ہے اور عقل کا جوہر صبر ہے۔ پس صبر کرنا نفس کا مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلے سے نفس میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ صبرِ حیا کے جسم میں سالنوں کی طرح سرایت کتے ہوئے ہے کیونکہ اسے ہر ظاہری باطنی مذموم و مکروہ اور ممنوع چیز پر صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور علم ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور صبر ان کو قبول کرتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ قبول صبر کے بغیر علم کی یہ رہنمائی نفع نہیں پہنچا سکتی (عوارف المعارف)

حقیقت کا صبر :- ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف ہر آن متوجہ رہنا۔ صاحبِ صبر حقیقت پر پہاڑ بھی اڑے تو وہ اپنی توجہ اپنے محبوب حقیقی پر سے کبھی نہیں ہٹاتا۔ صبر کا یہ مقام بھی وہی ہے۔

توجہ | توجہ دو قسم کی ہے ایک توجہ الی اللہ دوسری توجہ الی الہوا۔ توجہ الی اللہ حق بھی ہے اور انعام بھی اور توجہ الی الہوا باطل بھی ہے خسارہ بھی۔ ہوا کے آثار فق و فجور، تکبر، بغض، حسد اور دیگر اعمالِ رذیلہ ہیں۔ گویا جو شخص ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہے اس کی توجہ الی الہوا ہے اور وہ خاسرین میں سے ہے۔ اور توجہ الی اللہ کے آثار خوف، امید، حسنت، تجلیات، تحمیدات، تہلیلات اور دیگر عباداتِ شرعیہ ہیں۔ گویا جو شخص ان مذکورہ چیزوں سے منسلک ہے۔ اس کی توجہ الی اللہ ہے۔ اور یہی مقام بندگی ہے۔

اس کی تمیز کتابِ الہی اور سنتِ محمدی سے ہوتی ہے۔ اور صحبتِ شیخ اس میں نکھار اور اضافے کا باعث بنتی ہے۔ لیکن یہاں شیخ سے مراد نام کے شیخ نہیں بلکہ کام کے شیخ ہیں جن کی زندگیاں قرآن و سنت کے پورے ساپنچوں میں ڈھلی ہوتی ہیں۔ ان کے پاؤں میں ڈوریاں بندھی ہوتی ہیں جن کے دوسرے سرے راہِ حق کے کھونٹوں سے بندھے

ہوتے ہیں کہ ان کے دوسری کسی کھونٹ جانے کا سوال ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا ہوتا ہے۔ اور بالفرض محال اگر کسی نے کوئی ایسا شیخ پکڑ لیا جس کا ناقص ہونا قرآن و سنت نبوی سے ثابت ہو گیا تو اسے چاہیے کہ وہ کسی ایسے عارف باللہ سے رجوع کرے۔ جس کی تمام تر زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ تجدیدِ سعیت اس کے لئے ضروری بھی ہے اور نافع بھی۔ اور اس لئے بھی یہ انتہائی لالبدی ہے کہ قرآن و سنت کے لطائف اور حقائق اور اخلاص طالب کتابوں کی مدد سے حاصل نہیں کر سکتا؛ وہ تو دوا چھائیاں اور دوبرائیوں میں بھی بسا اوقات بے نیاز کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ توازن کا راستہ اور اس پر اخلاق سے گڑ جانا بغیر عارف باللہ کی توجہ کے ممکن نہیں۔ اور عارف باللہ وہی ہے جو احوالِ محمدی کے قدم بقدم چلتا ہو اور ایمانِ کامل اور معرفتِ مصطفیٰ سے متصف ہو، جس کا تہ تر ترقی ایمان کا باعث بنے اور جو مرید کی راہِ حق کے وسوسوں کو دور کرنے پر قادر ہو۔ اور اس کی قربت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جست میں ترقی کا باعث بنتی ہو اور یہ کہ وہ بندے کو رب سے ملا دینے پر قادر ہو۔

یاد رہے کہ زندگی میں مطلوبہ توازن احکاماتِ خداوندی اور سنتِ محمدی پر عمل پیرا ہونے بغیر ممکن نہیں۔ اور توازن کے بغیر آدمی غافل ہے اور جو غافل ہے وہ مافق اور جوناقص ہے وہ محروم ہے اور جو محروم ہے وہ برباد ہے۔ اور یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو حجاب ہے، اسی کا نام غفلت ہے۔ اور یہ غفلت کبھی مغزی ہوتی ہے اور کبھی علمی۔ غفلتِ علمی غلیظ اور غفلتِ معنوی اغلظ ہے۔ عمل سے پہلے نیت کرنا از بس ضروری ہے۔ جیسے کوئی شخص بغیر نیت کے وضو کرے یا بغیر نیت کے نماز پڑھے، ہر دو بے معنی ہیں۔ گناہ اور ثواب کا دار و مدار نیت پر ہی ہے۔ اسی لئے **الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** کہا گیا۔ آدمی ثواب کو اس وقت صحیح پاتا ہے۔ جب نیت بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو اور جب کسی مومن سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اور وہ توبہ کرتا ہے

تو اسے اللہ تعالیٰ کی صفتِ غفور سے حصہ ملتا ہے۔ اسکی تکمیل خالص توجہ سے ہوتی ہے۔ پھر توجہ ایک شریعت کی ہے جس میں ناجائز چھوڑنا ہوتا ہے اور جائز کرنا ہوتا ہے۔ ایک طرف توجہ ہے جس میں لایعنی اور فضولیات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور ایک حقیقتِ عظمیٰ کی طرف توجہ مرکوز کرنی ہوتی ہے۔ اور غیر اللہ سے قطع پیوند کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک توجہ حقیقت کی ہوتی ہے۔ جو سراپا بندگی ہے۔ اور یہی مقصودِ حیات ہے۔ اور یہ وہی ہے ہم توجہ کی اس طرح تین قسمیں کر سکتے ہیں۔

۱۔ ضروری توجہ ۲۔ اصلاحی توجہ ۳۔ غایت توجہ

ضروری توجہ | وہ اسم ذات کا نور ہے جس سے قلب مرید میں پیر کی ہمت سے اثر انگیزی پیدا ہوتی ہے۔ اور پیر اس قلب پر اس حد تک توجہ کرتا ہے کہ ظرفِ قلب مرید اس نور سے بھر جاتا ہے اور یہ انعامِ عظمیٰ صاحبِ سلسلہ طریقت لوگوں کا ہی مقدر ہے۔ مستثنیات ہر جگہ پائی جاتی ہیں اور بے سلسلہ اور مخالف سلسلہ اس انعامِ عظیم سے محروم ہیں۔

اصلاحی توجہ | اصلاحی توجہ یہ ہے کہ ذکر و فکر اور اطاعتِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر توجہ رکھے تاکہ قلب غفلت کی بیماری سے شفا پا کر صراح ہو جائے۔ اور اس نور سے اس کو اطاعت میں فائدہ پہنچ جائے۔ اس میں شیخ کی توجہ مرید کی توجہ میں پرواز کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔

غایت توجہ | غایت توجہ یا معراج توجہ یہ ہے کہ مرید غلبہ فیض کو غلبہ نور سے حالتِ سکر میں آجائے۔ اور اس پر حال غالب ہو جائے جو یقیناً غیر اختیاری ہے، اور اس مقام پر طالب حق اپنی کیفیات میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دیوانہ، یہی مقام فنا فی اللہ یعنی متوجہ الی اللہ۔ بقا باللہ یعنی دوام حضور اور تمام تر مشاہدہ اور تمام تر معائنہ۔ توجہ کی مزید تین قسمیں یہ ہیں ایک توجہ شریعت جو مکمل

اتباع سنت ہے اور اسلام کے پانچوں ارکان پر قولاً و فعلاً گڑنا بطرز فیض مدنی یعنی سنت محمدی اور توجہ طریقت جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا۔ ناجائز، لایعنی، فضول، لغو اور تمام منہیات نیز مباح اور غفلت سے نکل کر قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ توجہ حقیقت جو خالصتاً استغراقی اور وہ فنائے عامہ ہے پھر مزید اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مجذوب یعنی صاحب صحو اور ایک سالک یعنی صاحب محو یعنی بے خود اور یہ کیفیت وہی ہوتی ہے۔ اور کسی نہیں ہوتی یعنی اس کے حصول میں ذاتی انفرادی اور شخصی ریاضت اور ودڑ و ہوپ کو کوئی دخل نہیں۔

اس کا خلاصہ دوام ذکر، دوام حضور، دوام فکر، دوام توجہ اور دوام دلیل ہے۔ اور اسلام میں جو عبادات ہیں مثلاً حج، صلوٰۃ، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، نرم گفتاری، تحمیدات، التحیات تسبیحات، تحمیدات یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شمار ہوتے ہیں اور ان اذکار سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دھیان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان اس کی کبریائی سے غافل نہیں ہو پاتا اور انسان کی عظمت کا راز بھی اسی میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے سامنے عاجزی اختیار کرو، میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری عظمت بٹھا دوں گا۔ اور بے شک عزتوں اور دولتوں کا وہی دینے والا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتا رہے اور جب وہ زمینوں اور آسمانوں میں غور کرے گا۔ تو یقیناً اللہ ہی کی عظمت و کبریائی کو پائے گا۔ زمین و آسمان میں اس کے حکم کی بجا آوری میں توجہ کرنا بھی ذکر میں شامل ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رہے اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اخلاق میں سے کبر ایک ایسا واحد خلق ہے جسے اپنے خلیفہ کو نہیں دیا گیا۔ اور صراحتہ کہہ دیا گیا ہے کہ کبر میری چادر ہے۔ اس پر کوئی ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ اور ویسے بھی مہنی کے ایک غلیظ قطرے سے پیدا ہونے والے انسان کو کبریائی زیب بھی کیسے دے سکتی ہے۔ کبریائی تو اسے زیب دیتی ہے جو کسی کے آگے مجبور نہیں بلکہ جس کے آگے سب مجبور ہیں۔ مالک حقیقی کے ادنیٰ سے ادنیٰ حکم کو بجالانا بھی ذکر ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی

عبادت کرتے وقت اس کی عظمت و کبر پائی پیش نظر نہ رہی اور اس کے سامنے اپنی حقارت و ذلت کے نقوش نہ ابھرے تو یہ غفلت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان بہت بڑا حجاب اور قلب کا بہت بڑا مرض ہے غفلت اور غفلت کے بعد صرف کفر ہی رہ جاتا ہے اور اگر غور و خوض سے کام لیا جائے تو غفلت کا دائرہ وسیع نکلتا ہے اور کفر غفلت ہی کا ایک نتیجہ قرار پاتا ہے جس کے دل غفلت اٹھ جائے اور وہ منوجہ الی اللہ ہے، وہی ذاکر، شاکر اور فاکر ہے۔ اور اس کے ایمان کا مقام ارفع ہے۔ اور اس کا یہ ذکر عذاب الہی سے سبب نجات ہے اور وہی صاحب عقل سلیم ہے جو عذاب الہی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور اپنے دامن پر غفلت کی گرد تک نہیں بیٹھنے دیتا یاد رہے عذاب بقدر غفلت ہے اور اس کے مقابلے میں بیداری جتنی زیادہ ہوگی، اسی نسبت سے وہ خوشنودی الہی کا مستحق ٹھہرے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ہر وقت بیدار رہے اور اس کی توجہ اللہ سے ہٹے نہ پائے اور وہ اپنے مقصد حیات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کے مطابق دنیا کے دارالعمل میں عمل پیرا ہو۔ یہی عقل بیدار ہے اور اسی کے حامل کو مرد ایماندار کہتے ہیں۔

کفر کے معنی مزید | کفر کی نسبت اگر اللہ کی طرف کی جائے تو یہ حکمت ہے۔ اور اگر انسان کی طرف کی جائے تو آفت ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی جلالی صفات کے اسماء یعنی تمہارے، جبار، منتقم، منزل اور خافض وغیرہ اس کے جلال کے مظہر ہیں۔ اور جمالی اسماء مثلاً رحمان، رحیم، کریم، رؤف، معز، معطر، معطر، معطر وغیرہ اس کی جمالی صفات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو گویا کفر بہ نسبت انسان آفت اور بہ نسبت الہی، جلالی حکمت اور ایسی مشیت ہے جس میں اصلاح کا پہلو مضمر ہے۔

انسان نہ کلی طور پر مجبور محض ہے اور نہ مختار مطلق۔ اس کو ایک اختیار بھی حاصل ہے (چاہے وہ محدود ہی ہو) انسانی اختیارات میں سے یہ بھی ہے کہ حق و باطل کے جس دروازے پر دستک دینا چاہئے اور جس میں داخل ہونا چاہئے۔ ہو جائے۔

قرآن و سنت کی تعلیمات سے بھی یہی متبادر ہوتا ہے کہ اسلام کی سعادت سے اسے ہی نوازا جاتا ہے جس کے دل میں اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اتنی بڑی دولت انسان کو خواہٹ کئے بغیر نہیں دے سکتا۔ پھر بغیر خواہش کے دنیا غیرت کے خلاف ہے جب کہ اللہ سے بڑھ کر کسی دو سر غنور کا تصور بھی محال ہے۔ — ویسے بھی تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی بعثت، مجددین، مجتہدین، صالحین اور دیگر لاویان دین و مذہب کا ایک سلسلہ خود اس چیز کی دلیل ہے کہ حق و باطل اختیاری چیزیں ہیں۔ اور ان مذکورہ بالا ہستیوں کی تواتر سے آمد کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان کی اتباع کی جائے اس لئے کہ وہ دین کے عالم اور عامل ہیں۔ اور ان کی زندگیاں عملی شروح دین ہیں طالبِ حق کو چاہیے کہ وہ جتنی ذات کاملک ہے اس کے وجوب سے ذاتِ باری تعالیٰ کا خیال کرے کیونکہ یہ مخلوق ہے اور مخلوق کے لئے خالق کا ہونا لازمی ہے، اگر مخلوق نہ ہوتی تو خالق کہاں سے پہچانا جاتا۔ نیز اگر مخلوق نہ ہوتی تو ربوبیت کا مقصد تشنہ تکمیل رہ جاتا۔ یہ تمام اختیارات قدرت کے قبضہ میں ہیں۔ اور اس کا دار و مدار صفائی باطن پر ہے اور صفائی باطن کا مدار شریعت محمدی پر ہے۔ اس کا عمل اخلاص پر ہے۔ اور یہ اخلاص اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک عمل میں نفس کا حصہ ہوتا ہے۔

عبادت کے معنی مزید

عبادت کے معنی مزید | گری سے واقف نہیں اور بہت عزم خود اپنے آپ ہی کو سجدہ سمجھتے ہیں وہ اولیائے طاعت ہیں اور اللہ کے دشمن۔ غلیٰ بالطبع شخص جس کا کوئی مذہب نہ ہو، کوئی دین نہ ہو، کوئی نظریہ نہ ہو، وہ بھی جب تعصب اور غیر جانبداری سے علیحدہ ہو کر سوچے گا تو یقیناً اللہ کی معبودیت اور اپنی عبدیت کا مقرر ہو گا۔ اس کا بنیاد کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مصروف ہے خواہ وہ عام اصطلاح میں ذی روح ہو یا غیر ذی روح۔ پھر لازم بندگی بذاتِ خود ایک عبادت ہے۔ بندہ جتنا اللہ کے

کے سامنے خود کو ذلیل، ادنیٰ اور عاجز سمجھتا ہے اور اپنی خواہشات کو جتنا مسئلہ ہے اور جتنا اپنے نفس بھی کو پامال کرتا ہے۔ وہ اسی نسبت سے اپنے رب کی نظر میں عزت و قبولیت پاتا ہے۔

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ
کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں (اقبال)

اللہ تعالیٰ کہ ہر وقت حاکم، مالک، عالم، قادر، رزاق، حافظ، کریم، رحیم، باریع بصیر وغیرہ صفات جلالیہ، جمالیہ، بحالیہ اور نوالیہ وغیرہ سے پکارنا غین اسی کو پکارنا ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيَّامَاتٍ مِّنْ دَعْوَا فُلْهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ج
کہہ اللہ کو پکارو یا رحمن کو جو کہہ کر پکارو گے سو اسی کے ہیں سب نام خاصے (سورۃ بنی اسرائیل)
اللہ تعالیٰ نے اپنے ظہور اور اپنی پہچان کے لئے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ اب بندے کا فرض ہے کہ اس میں غور و خوض کرے اور خالقِ کل کی شان کو پہچانے۔ یہ شان خداوندی مختص ہے اللہ ہی کے لئے اور اس میں ماسوا اللہ شریک نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی کوئی دوسرا اس شان کے لائق ہے۔ وہ اپنی شان اور قدرت میں بیجا، یگانہ اور ناپید ہے۔ ماہی سے ماہ تک یعنی تحت الثریٰ سے لامکاں تک سب عالم خلق ہے۔ سب محتاج ہیں سب اللہ کے بندے ہیں اللہ ہی ان کو پالتا ہے۔ اللہ ہی چپ چاہتا ہے ان کو زندگی دیتا ہے۔ اور چپ چاہتا ہے موت سے بھگتا کر دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ بھروسہ صرف اور صرف ذاتِ خداوندی پر رکھے۔ اور ماسوا اللہ کے سامنے خود کو ذلیل و رسوا نہ کرے۔ معاملات ذاتِ خداوندی جتنے ہیں وہ ذرائع ہیں، واسطے ہیں، اسباب ہیں، تو یہ نظام کائنات اسباب سے ذرائع سے اور واسطے سے چلتا ہے۔ لاریب لائقِ عبادت اور لائقِ تعریف و توصیف فقط ذاتِ باری تعالیٰ ہے کوئی دوسرا

اس صفت کے لائق نہیں۔ یہی ہے عقیدہ توحید، جو جانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے جو نہیں جانتا وہ محروم ہے۔ اللہ کا کرنا صرف ایک لفظ سے ہوتا ہے اور یہ لفظ ہے ”کن“ (ہو جا) وہ جس چیز کا وجود چاہتا ہے، بس صرف ”کن“ کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے اسی طرح وہ جسے فنا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے بھی اس کا ایسا ہی حکم ہے۔ تصرف امر خداوندی سے ہے اور امر، تعلق سے ہے حیثیت کے ساتھ اور حیثیت کا تعلق ارادے کے ساتھ ہے اور ارادے کا تعلق ہے ذات کے ساتھ بعض علماء کے نزدیک حیثیت اور ارادہ ایک ہی چیز ہے اور بعض کے نزدیک علیحدہ علیحدہ۔

صوفی | صوفی کون ہے؟ وہ مومن جو آداب شریعت کی حفاظت کرتا ہو۔ حرام کا خیال بھی اپنے پاس بھٹکنے نہ دیتا ہو یہاں تک کہ شبہ والی شے سے بھی اپنا لامتہ کھینچ لیتا ہو۔ اپنے حواس کو لواہی سے بچاتا ہو اور غفلت کے ہر حربے سے بچتا ہو۔ اس کا ہر سانس اللہ کے نور کی خوشبو میں بسا ہوا ہو۔ اس کے اصول ضرورت اور غیر ضرورت کے وقت یکساں ہوں۔ وہ شہوات کے خلاف ہر لمحہ نیرو اڑتا ہو۔ وہ مجرب حقیقی کی عبادت دوزخ کے خوف یا جنت کے صلے کی خاطر نہ کرتا ہو۔ جس طاعت و عبادت میں عام طبیعتیں سستی اور بے رغبتی محسوس کرتی ہیں۔ صوفی اسے اپنے لئے چیلنج سمجھتا ہے اور مردانہ وار اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ یاد رہے کہ کرامت کی خواہش عبادت کی مزدوری ہے۔ جس کا رشتہ نفس سے جا ملتا ہے، ہاں اگر مالک حقیقی خوش ہو کر طالب حق کو سیف زبان کہے دے اور اس کی دعائیں بارگاہ ایزوی میں مقبول ہونے لگیں۔ تو اس میں صوفی کے لئے کوئی ضرر نہیں بلکہ یہ انعام الہی ہے۔

صوفی دو قسم کا ہوتا ہے ایک ابن الوقت اور ایک ابو الوقت۔ ابن الوقت صوفی وہ ہے کہ اس پر جو بھی وقت آئے وہ اس میں مشغول رہتا ہے اور وقت اس پر غالب رہتا ہے۔ اور ابو الوقت صوفی وہ ہے جو وقت پر غالب ہو۔ وہ وقت کا تابع

نصیب ہو جاتی۔

خیر القرون - زمانہ محمدی کے بعد جوں جوں لوگوں کے باطن میں صفائی کی جگہ ظلمت نے لینی شروع کر دی توں توں پیر می مریدی کی ضرورت شدت پکڑتی گئی اور تربیت کا عمل سخت سے سخت نہ ہوتا چلا گیا۔ اقتضائے زمانہ کے ساتھ ساتھ تربیت کے کئی دبستان وجود میں آئے پھر وہ دور آیا جو ہمارا دور ہے جس میں حق و باطل ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح اُلجھ گئے ہیں کہ ان کو الگ الگ کرنا بذاتِ خود ایک مجاہدہ کبیر ہے۔ آج کے دور میں بدعات کی گرم بازاری ہے۔ قرآن و سنت کی عملی زندگی کے حاملین بتدریج عنقا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میری نظر میں اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ تصوف کو ایک کاروباری شکل دے دی گئی ہے۔

اس دور میں چونکہ شیبتت کی گرم بازاری ہے۔ اس لئے شیخ کو چاہیے کہ وہ مرید کو شریعت کے راستے سے سلوک کے مدارج طے کراتے اور مرید میں احکامِ خداوندی کی بجا آوری کی لگن پیدا کر دے اور ندریجا احکامِ الہی کی تکمیل کراتے۔ آج کے دور میں تعمیلِ خداوندی کا راستہ ہی واحد بے خطر راستہ ہے جس پر عمل پیرا ہو کر مرید اپنے باطنی سرنائے کو ابلیسی سوسائٹی کی دستبرد سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔

احکامِ شرعی درج ذیل ہیں۔

احکامِ شرعی

فرض، واجب، سنت، نفل، مستحب، مباح، مکروہ، حرام۔

جو دلیل قطعی سے ثابت ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس

فرض

پر عمل کرنا ثواب ہے۔ اور بغیر عذر کے ترک کرنے والا فاسق اور مستحقِ عذاب

ہے۔ اور انکار یا استہزا کرنے والا کافر۔ مثلاً بیخ و فتنہ نماز پڑھنا یا رمضان کے روزے رکھنا اور پیسے ہوں تو زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، یہ سب فرائض ہیں، ان کے کرنے میں ثواب ہی ثواب ہے اور بغیر عذر کے نہ کرنے میں عذاب ہی عذاب ہے۔

واجب | وہ امر جو دلیلِ ظنی سے ثابت ہو واجب ہے۔ اور اس کا حکم عمل کرنے میں فرض جیسا ہے اور نہ کرنے میں کفر تو نہیں ہے البتہ مستحق عذاب ہے۔ مثلاً نمازِ عشرہ کے وتر۔ ان وتروں کا چھوٹ جانا گناہ تو ہے لیکن کفر نہیں ہے۔

سنت | وہ امر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل میں رکھا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ترک بھی کیا ہے۔ سنت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سنتِ مؤکدہ اور دوسری سنتِ غیر مؤکدہ۔ سنتِ مؤکدہ وہ ہے جسے ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر سے اپنا رکھا۔ اور سنتِ غیر مؤکدہ وہ ہے جس پر کبھی عمل کیا اور کبھی نہ کیا۔ مثلاً نمازِ عشر میں فرض اور وتر کے درمیان دو سنتیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تواتر سے پڑھتے رہے۔ اس لئے سنتِ مؤکدہ ہوئیں اور اسی نماز میں فرضوں سے پہلے چار سنتیں کبھی پڑھیں اور کبھی نہ بھی پڑھیں۔ اس لئے یہ غیر مؤکدہ ٹھہریں۔ سنتِ مؤکدہ چھوڑنا گناہ ہے اور اسے سبک سمجھنا کفر ہے۔ جب کہ سنتِ غیر مؤکدہ کو چھوڑنا گناہ نہیں۔ اس پر عمل کرنے والا یقیناً ثواب کا مستحق ہے۔ ادب اور تعلقِ محمدی کا تقاضہ یہ ہے کہ سنتِ غیر مؤکدہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اسے سنتِ مؤکدہ کے تواتر کی طرح بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس لئے یہ بھی طریقِ محمدی کے ادب کے خلاف ہے۔

نفل اور مستحب | ان کا اطلاق ایسے اعمال پر ہوتا ہے جن کے کرنے میں ثواب ہو اور چھوڑنے میں عذاب نہ ہو۔ مثلاً تمام نمازوں کے نوافل، مستحب کا کرنے والا فضیلت کا حامل ہو گا مگر چھوڑنے والے پر عتاب و عذاب کچھ نہیں ثواب کے لحاظ سے نفل کا درجہ مستحب سے بڑا ہے۔

مباح | وہ ہے جس میں نہ ثواب ہو نہ عذاب۔ اور جس کے لئے نہ حکم امر ہے نہ نہی نہیات تین قسم کے ہیں۔ (۱) حرام (۲) مکروہ تحریمی (۳) مکروہ تنزیہی۔

مکروہ | مکروہ وہ ہے جس میں کراہت ہو اس کی دو قسمیں ہیں مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریکی۔

مکروہ تنزیہی | وہ ہے جس کی ممانعت بطور شفقت ہو یا اور باہو نیز وہ ہے جس سے بچنے میں ثواب ہو اور کرنے میں عذاب تو نہ ہو البتہ اس کے کرنے کو برا سمجھا جاتا ہو۔

مکروہ تحریکی | وہ ہے جو حرام کے قریب ہو۔ یہ بھی قطعی دلیل سے ثابت ہوتا ہے عذر میں یہ بھی جائز ہے۔ اس کا منکر فاسق اور بلا عذر کرنے والا گہنگار اور مستحق عتاب۔

حرام | وہ امر ہے جس کا دلیل قطعی سے منع ہونا ثابت ہے اس کے کرنے میں عذاب ہے۔ اور اس سے بچنے میں ثواب ہے۔ البتہ اگر عذر درپیش ہو تو حرام بقدر حیات جائز ہے، جیسے تین دن کے فاقے کے بعد یا جنگل و صحرا میں کوئی حرام جانور یا کوئی اور حرام شے دستیاب ہو۔ اور اس کے کھانے سے جان بچ سکتی ہو، یا کسی مہلک بیماری میں کسی جید طبیب کا کسی حرام شے کھانے کا مشورہ دو کے طور پر پیش کیا جائز ہیں۔

فرض اور حرام کے دو پہلو | فرض اور حرام کی دو قسمیں یہ ہیں (۱) اعتقادی (۲) عملی

اعتقادی میں عمل اور اعتقاد دونوں لازم و ملزوم ہیں یعنی عمل کے ساتھ ساتھ اعتقاد بھی فرض ہے جیسے مطلق سر کا مسح، یہ چاروں اماموں کے یہاں متفق علیہ ہے۔ اگر کوئی اس کا انکاری ہو تو وہ آئمہ اربعہ کے نزدیک کافر ہے۔ ایسا فرض اور حرام جس سے انکار پر کفر لازم ہو جاتا ہے اس سے مراد اعتقادی ہے۔ اور عملی سے مراد یہ ہے کہ جو صرف عمل کی حد تک فرض ہو یعنی اس کے فوت ہو جانے پر صرف عمل کی صحت فوت ہو جیسے کہ مقدار مسح سر کا اختلاف

کہ احناف کے یہاں چوتھائی سر سے کم کا مسح جب کہ جنا بلہ اور مالکیوں کے یہاں سارے سر سے
کا مسح صحت و ضرر کا مانع ہے۔ لہذا اس میں اختلاف باہمی کفر نہیں۔ اسی طرح نمازوں کے اوقات
کہ شافعی حضرات نماز اول وقت میں پڑھتے ہیں جب کہ حنفی حضرات آخری اوقات میں۔
نماز کے اوقات چاروں اماموں کے یہاں ایک ہی ہیں البتہ اول آخر کا اختلاف ہے۔ اور
اس میں سے کسی کا بھی اختلاف باہمی کفر نہیں۔

معرفت

جس نے اس دنیا کو تین طلاقیں دے دیں، اپنے نفس کو قتل کر ڈالا،
غیر اللہ سے کلیتہً علیحدگی کا اعلان کر دیا، نیز یہ کہ جس نے رنج و غم کی
کفنی پہن لی، مصدق و صفا کی چادر اوڑھ لی، تو کل کالباس زیب تن کر لیا۔ نیز یہ کہ اس نے اپنے
ظاہر کو شریعت کے تالاب میں نہلایا اور اپنے باطن کو محبت کے سمندر میں غوطہ زن کیا۔
اور یہ کہ اس کی زلیت کا ہر امر اور ہر نہی مالک کے حکم کے تابع ہے۔ وصل کی خاطر تڑپنا اس
کا وظیفہ ہے۔ اور دارالمزید اس کی منزل۔ وہ اس دنیا میں بھی اللہ ہی کی ذات میں گم ہوتا
ہے اور دوسری دنیا میں بھی اللہ ہی کی ذات میں گم ہو گا۔ اسی کا نام معرفت ہے۔ اور ان
اوصاف حمیدہ سے متصف کو عارف کہتے ہیں۔

معرفت کی تین اقسام | ایک شریعت کی معرفت ہے۔ ایک طریقت کی معرفت
اور ایک حقیقت کی معرفت۔

شریعت کی معرفت :- از روئے شرح محمدی جائزہ کو پہچاننا اور اس کے مطابق
عمل کرنا۔ ناجائز کو پہچاننا اور اس سے بچنا۔

طریقت کی معرفت :- غیر مقصود چیزوں کا علم رکھنا اور ان سے اجتناب کرنا اور
اللہ جلّ جلالہ سے خوف و امید کا معاملہ رکھنا۔

حقیقت کی معرفت :- وہ ذات باری تعالیٰ میں ایک دائمی حیرت ہے۔ چنانچہ نہ کیف
ہے نہ مثل، نہ چون ہے نہ کون، نہ رنگ ہے نہ طرف نہ پست ہے نہ بالا یعنی یہ عالم امکانی

کی صفات سے ماوراء ہے۔

توحید

توحید کے معنی ایک جاننا، ایک ماننا، ایک پر یقین رکھنا اور وہ ذات اقدس اللہ ہے جو اپنی ذات میں ایک، صفات میں ایک، شیونات میں ایک اسماء میں ایک افعال میں ایک، تصرفات میں ایک، ملک میں ایک، قدرت میں ایک، حیات میں ایک، علم میں ایک، طاقت و قوۃ میں ایک، بصر میں ایک، بصیرت میں ایک سمع میں ایک رحمانیت و رحیمیت میں ایک، قہاریت و جباریت میں ایک، ایرادت و تخلیق میں ایک، مشیت و امر میں ایک علیٰ ہذا جمیع صفات میں وہ تنہا و یکتا ہے، ہر مخلوق اس کے سامنے جواب دہ ہے۔ مگر وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں۔ ہر مخلوق اس کے سامنے عاجز ہے مگر وہ کسی کے سامنے عاجز نہیں۔ مختصر یہ کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔

توحید تین قسم کی ہے ایک اہل تشبیہ کی توحید، یہ فرقہ اللہ تعالیٰ کے لئے مخلوق جیسی صفات ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ پیر ہیں۔ ہماری ہی طرح سنتا، دیکھتا اور جانتا ہے۔ یہ اللہ کی توحید کے لئے انسانوں والا ہی اسلوب اختیار کرتا ہے۔ لاریب یہ گمراہ فرقہ ہے۔

توحید کی دوسری قسم اہل تعطیل نے پیش کی۔ یہ فرقہ "معتل" اللہ تعالیٰ کے لئے نہ مخلوق جیسی صفات کا قائل ہے اور نہ ہی ایسی صفات کا جو اللہ رب العزت کے شایان شان ہیں بلکہ جن صفات کمال کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے ان کی تفسیر بھی نفی میں کرتا ہے۔ مثلاً کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عاجز نہیں۔ علیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جاہل نہیں۔ وہ یہ مطلب نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ میں علم اور قدرت کی صفت موجود ہے۔ اس فرقے کی توحید یہ ہے کہ اس کی سعی اس کی کوشش، اس کا دھیان، اس کی

توجہ اور اس کا اعتقاد عدم تک چلا جائے۔ یعنی صفات سے انکار اور ذات کا تعطیل اہل تعطیل کی توحید ہے۔ یہ بھی صریحاً گمراہی ہے۔

تیسری قسم کی توحید موحیدین اور مخلصین الی اللہ کی ہے۔ جو چون اور گون، کیف اور مثل، رنگ اور بو، قند اور قاب، طول اور عرض اور اس قسم کی تمام دوسری قیود و حدود سے باہر ہے۔ یہی موحیدین کی توحید ہے اور یہی صحیح ہے اور یہ ایمان ہے اور اس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔

يَسُنْ كَيْتِلْهُ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَلْصَابُ ،
اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سُننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اُنکھیں اُسکو دیکھ نہیں سکتیں
در حقیقت اصل توحید تک پہنچنا ناممکن کی حد تک مشکل ہے۔
یہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ وہ کسی کو ظرف سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ پس جس شہادت توحید کا
اللہ تعالیٰ انسان سے مطالبہ کرتا ہے۔ اسلام سے اتنا حصہ بھی اس کیلئے نافع ہے۔ اس طور پر کم
از کم وہ متکبرین کی فہرست سے تو نکل جاتا ہے۔ رہا مومنوں اور کاشفوں کے زمرے میں
شامل ہونا تو یہ ایک جانکاه کام ہے۔ جو عامی کے بس سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا۔

گاہوں والے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہاں یوں کہو کہ تابع فرمان بن گئے
پھر ہر عارف کی توحید اس کے مقام اور درجے کے مطابق ہے جس کا دار و مدار اس
کے کشف پر منحصر ہے۔ رہی حقیقی توحید کی آگہی تو اولیاء اللہ کی تو بات ہی چھوڑو، انبیاء اس
تک پہنچنے میں عاجز دکھائی دیتے ہیں۔ دلیل کے طور پر حاصل کونین حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا پیش کیا جاسکتا ہے ”وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي
عِلْمًا“ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا۔ منگوانا دلیل قطعی ہے کہ ہر
روز بلکہ ہر پل آنحضرت کے علم کو بڑھایا جاتا رہا ہے اور توحید کی طرف قریب سے قریب
تر لایا جاتا رہا۔

مرتبہ لاتعین فقط ذات اقدس بغیر تعین اسماء وصفات

احدیث

مرتبہ وحدت | یہ مرتبہ تعینِ اولیٰ ہے۔ جو ذاتِ اقدس صفاتِ محمودہ پر موصوف ہوا۔ اور اسماءِ گرامی پر موسوم ہوا۔ اس کو تعینِ اولیٰ کہتے ہیں۔

واحدیت | یہ مرتبہ تعینِ ثانی کہلاتا ہے۔ جو مقامِ کثرتِ خلقت ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے جو مخلوق پیدا کی وہ حقیقتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اسی کو یزیدِ کبریٰ، تعینِ ثانی، حقیقتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور روحِ اعظم کہتے ہیں۔ اسی روحِ اعظم سے اللہ تعالیٰ نے تمام مکان، تمام مخلوق اُن کی خاطر پیدا کی اور حقیقتِ محمدی کو رحمتِ مصورہ بنا کر نازل فرمایا۔ اور ذریعہ نمود ہدایتِ مخلوق بنایا۔ بلاشبک و شبہ زمین کا ہر راز نورِ محمدی کا رہینِ منت ہے۔ یہ تمام بزر و بزر کی خوشنمائی اور خوشبو نورِ نبی ہی کا صدقہ ہے۔ اس مقام پر دلائلِ انجرات کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیے۔

وَبَارِئُ السَّمِ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى اللَّيْلِ
فَاطْلَمَ وَعَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلَى
السَّمُوتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَعَلَى
الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ وَعَلَى الْجِبَالِ
فَرَسَتْ وَعَلَى الْبَحَارِ فَجَبَرَتْ
وَعَلَى الْعُيُونِ فَتَبَعَتْ وَعَلَى
السَّمُوتِ فَامْطَرَتْ۔

اے خدایں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس نام (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کا جسے تو نے رات پہ رکھا تو وہ تاریک ہو گئی۔ دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا۔ زمین پر رکھا تو اسے قرار آ گیا۔ پہاڑوں پر رکھا تو وہ گرا گئے۔ سمندروں پر ڈالا تو وہ بہنے لگے۔ چشموں پر ڈالا تو وہ پھوٹ پڑے۔ اور آسمان پر ڈالا تو وہ برسنے لگے۔

اور حضرت احمد بن عبد اللہ عوفِ وقت نے اپنے مرید کو بالکل صحیح کہا تھا کہ بلیا سب سے کم ایمان والا شخص بھی ایمان کو اپنی ذات پر پہاڑ جتنا بلکہ اس سے بھی بڑا دیکھتا ہے۔ زیادہ ایمان والوں کی تعبات ہی چھوڑ دو۔ بعض اوقات ذاتِ اس ایمان کے اٹھانے سے بوجھ محسوس کرتی ہے۔ تو اسے پھینک دینے کا ارادہ کرتی ہے !

اس وقت نور محمدی اس پر مہکتا ہے۔ اور اسے ایمان کے اٹھانے میں مدد دیتا ہے۔
تو پھر وہ شخص ایمان کی جلالت اور مزہ محسوس کرتا ہے (ابریز)

صفت الہیہ | ذات باری تعالیٰ کی درج ذیل صفات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ حالت ذکر میں ہو خواہ حالت فکر میں ہو خواہ کسی دنیاوی یا نظامی کام میں مشغول ہو۔ مگر حالت ذکر میں اس کا خیال ناگزیر ہے
۱۔ جلال ۲۔ جمال ۳۔ کمال ۴۔ نوال

صوفیاء کی اصطلاح میں جمال و جلال سے مراد جمال الہی و جلال الہی ہے۔ سچ پوچھئے تو یہ کائنات حسن مطلق کے ظہور کا دوسرا نام ہے۔ شاید اسی وجہ سے صوفیاء کائنات کی ہر چیز کو طبع کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس کائنات پر نظر نثار کی وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ وجود مع اپنے کمال کے ایک صورت حسنہ ہے۔ اور کائنات کی تمام اشیاء اسی کے حسن و جمال کی مختلف صورتیں اسی کے کمالات کا پر تو ہیں۔ صوفیاء کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ اس کائنات میں کسی بری چیز کا وجود دوسرے سے ہے ہی نہیں۔ ہر چیز اپنی ذات کے لحاظ سے اچھی ہے۔ اس لئے کہ اس کے وجود کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جو ہم کسی چیز پر برے ہونے کا حکم لگاتے ہیں تو وہ صرف اعتباری طور پر ہوتا ہے۔ نہ کہ ذاتی اور خلقی طور پر، یہ برائی کسی وجہ سے اس چیز پر عارضی ہوتی ہے۔ اور جو اپنی وہ وجہ دور ہو جاتی ہے، برائی کا عارضی داغ بھی اس سے دھل جاتا ہے۔

محققین کے نزدیک اسماء و صفات کی جمالی و جلالی تقسیم میں اعتبارات کو بڑا دخل ہے۔ اس لئے کہ ہر چیز میں جمال و جلال دونوں کے عنصر موجود ہوتے ہیں گویا ہر اسم بیک وقت بعض اعتبار سے جمالی ہے اور بعض اعتبار سے جلالی۔ یعنی جلال و جمال میں وہی تعلق ہے جو سورج اور شعاع میں۔ جلال و جمال میں فرق صفت میں شدت اور خفت کا نتیجہ ہے یعنی صفت اگر شدت پر ہے تو جلال اور خفت پر ہے تو

جمال۔ سورج کی قربت اور نزدیکی کو جلال سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ جب کہ اس سے نکلی ہوئی شعاعوں کی دوری کو جمال سے۔ بڑھتی تک یہی حال بندے اور اس کے معبود کا بھی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں وہ ذات حق کے جلالی پہلو کے مشاہدے میں محو ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے صفاتی نام ”التسریب“ کے انوار سے سیراب ہونے والی اس کے قربت کے جلالی پہلو کے تحت عمر بھر رہتا ہی رہتا ہے۔ جب کہ ”المتعالی“ کے انوار سے سیراب ہونے والی اس کے جمالی پہلو کے تحت ساری زندگی نہماتا ہی رہتا ہے۔ یہاں پر ایک نکتہ ضرور سمجھ لینا چاہیے۔ کہ جہاں تک جلال الہی کا تعلق ہے وہ مختلف موجودات کے ساتھ مختلف رویے سے ظاہر ہے۔ مسلمان اور کافر کے ساتھ جلالی قوتوں کا ایک رویہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک عام اور ایک خاص بندے کے ساتھ بھی جلال الہی کا ایک جیسا رویہ ممکن نہیں۔ برخلاف اس کے اللہ رب العزت کی رحمت اور جمال جملہ موجودات کے لئے عام ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ”الرحمان“ پر رحمانیت اور کرم دہر بانی بحیثیت خالق اپنی ہر مخلوق پر عام ہے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ بندے سے یا باطنی۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔

”إِنَّمَا حُكِمْتُ عَلَىٰ غَضَبٍ“ (میر ہی رحمت ہے۔ غضب پر سبقت لے گئی) اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اسماء جلال جملہ موجودات کے لئے عام نہیں جب کہ اسمائے جمال عام ہیں۔ طالب حق کو چاہیے کہ وہ کائنات کا ہر کمال اور اس میں موجودات کی تکمیل و معراج اور عظمت و عروج کو من اللہ سمجھنے اور عزت و ذلت پستی و بلندی، کامیابی و ناکامی اور خوشی و غم اسی ذات واحد کی منشا کا نتیجہ سمجھے۔ کسی بڑے کارنامے کا سہرا کسی مخلوق کے سر نہ باندھے بلکہ اسے اللہ جل جلالہ ہی کا اذن اور حکم تصور کرے۔

علاوہ ازیں طالب حق سہواً بھی یہ خیال نہ کرے کہ عبادت و ریاضت و بندگی میں اس کی کچھ اہمیت ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ شرک اس کی سرشت میں موجود ہے۔ اسے اور اس کے سلسلہ نقشبندیہ میں سے پہلے کفر نفی اثبات کے ذکر کی مدد سے اس شرک پر کاری ضرب لگائی جاتی ہے۔

کا اپنا خدٰن اس کی ذات کو مٹی کی طرف دھکیلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو کشتش و خوشگامی دنیا میں دیکھتا ہے۔ دین میں مفقود پاتا ہے۔ بس یہ مالک حقیقی کا انعام اور بوم الاست کے فیصلے ہیں کہ وہ خود کو عاجز و گنہگار سمجھنے والوں، مالک حقیقی سے ڈرنے والوں مگر اس کی شہمیت سے پر امید رہنے والوں کو ایمان کا پہاڑ اٹھانے کی طاقت و سعادت بخش ہے۔ مگر یہ حلاوت و انعام انہی لوگوں کے لئے ہے جو اپنی زندگی کو سرتاپا بندگی کے سوا کچھ نہیں سمجھتے اور اس پر بھی ان کی نظر اپنے نیک اعمال پر نہیں ہوتی۔ بلکہ خالصتاً اللہ سبحانہ قلے کی رحمت اور بخشش پر ہوتی ہے۔

استخارہ حضرت محمد دم علی ہجویریؒ فرماتے ہیں "لفظ استعاذہ، استخارہ اور استعانت ایک ہی مفہوم و مراد کے لئے ہیں۔ یعنی اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر کے اس سے نصرت و طاقت طلب کرنا تاکہ وہ ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں استخارہ کی اسی طرح تعلیم فرمائی جس طرح قرآن کریم کی۔ چونکہ جب بندہ یہ جانتا ہے کہ ہر کام میں بھلائی اس کی ذاتی محنت و تدبیر سے والبتہ نہیں ہے۔ بلکہ بندوں کے کاموں کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس میں بھلائی ہے اور کس میں برائی۔ لہذا کہ ہر خیر و شر جو بھی بندے کو پہنچے، وہ سب مقدر ہے۔ اور من اللہ ہے۔ لہذا بندہ کو اسے مالک کی مرضی سمجھ کر قبول کر لینا چاہیئے۔ استخارہ کا مقصد بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ بندہ اپنے نفس کی شرارت اور اس کی خواہشوں کے فریب سے بچنے کے لئے اللہ کی مدد کو اپنے شامل حال کر لے۔ اور اس سے لغت و خیر کی توقع رکھے۔ یاد رہے کہ بعض اوقات تو کوئی کسی بات کا بذریعہ خواب واضح اشارہ ہو جاتا ہے۔

اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ مطلوبہ سوال کے جواب کو دل میں مضبوطی سے بیٹھا دیتے ہیں۔ لہذا خواب میں سوال کا واضح جواب ملنا کوئی ضروری چیز نہیں۔

یوں تو استخارہ کے کئی طریقے ہم تک پہنچے ہیں۔ لیکن یہاں استخارہ کا صرف وہی طریق بیان کیا جائے گا جو حضرات نقشبندیہ میں تعلیم کیا جاتا ہے۔

طریق عشا کی نماز کے بعد تازہ وضو کر کے صدقِ دل سے اَسْتَغْفِرُ اللہَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ فِی اتُوْبُ اِلَیْہِ اِکْرَامًا ایک بار پڑھے۔ اور اپنے تمام اندرونی و ظاہری گناہ سے توبہ کرے اور خیال کرے کہ میں پھر سے مسلمان ہوا ہوں اس کے بعد دو رکعتیں نماز استخارہ کی اس نیت سے پڑھے کہ میں خدا سے آرزو کرتا ہوں کہ مرشد کے وسیلہ سے مجھ کو شریعت محمدی کا پابند کر دے۔ اور پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیتہ الکرسی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قُلْ یَا اَیُّهَا الْکَافِرُوْنَ خَشَعُوْا وَاَصْنَعُوْا سے پڑھے اور بارگاہِ الہی میں روئے اور سلام پھیر کے ایک سو ایک بار کلمہ تجید پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے جب نیند کا غلبہ ہو تو وہیں زمین پر سدرہ ہے اور اگر کوئی عذر ہو تو جہاں چاہے سو رہے۔ سوتے میں جو کچھ خواب دیکھے مرشد سے بیان کرے اور حالت استخارہ میں اپنے دل کی حالت پر غور کرے۔ اگر قلب میں اعتقاد کی وہی مضبوطی ہے تو یہی بشارت ہے۔ (کلیات امدادیہ ص ۴۴)

عقائد ایک مومن کے بنیادی عقائد کیا ہونے چاہئیں۔ قرآن کریم سے ہی سنئے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ ط وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (والمحصى ص ۱۵)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی ہے اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے اور جو کوئی یقین نہ رکھے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر اور یوم آخرت پر تو وہ گمراہی میں بڑی درجہ پڑا“

قرآن کریم کی ان آیات کی تشریح اس حدیث سے ہو جاتی ہے۔ جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اور جس کے راوی حضرت عمر فاروقؓ ہیں۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں مذکورہ بالا عقائد کے علاوہ بھی کئی دیگر عقائد کا ماننا از بس ضروری ہے۔ مثلاً تقدیر اچھی ہو یا بُری دونوں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ اور لاریب کوئی اچھائی یا بُرائی اور نیکی و بدی ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم اور انداز سے باہر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے کسی بھی حکم (خواہ امر ہو خواہ نہی) اور اسوۂ محمدیؐ کے کسی بھی خلق سے جاننے بوجھتے الزکار یا استہزاء سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے تمام سابقہ نیک اعمال جبط ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے !!

شریعت میں ایمان کے دو انداز دکھائی دیتے ہیں۔

ایمان کے درجے

ایک ایمان مجمل، دوسرا ایمان مفصل

میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہے۔ اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کئے اپنی زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کے ساتھ۔

آمَنْتُ بِاللّٰهِ مَا
هُوَ بِاسْمَائِهِ
وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ احْكَامِهِ
اِقْرَأْ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ
بِالْقَلْبِ

جس آدمی کی زبان نہیں چلتی، اس کا تقلید کا اور اس کی تقلیدی تصدیق کافی ہے۔ وہ اشارہ سے

عام مومنین کے تابع ہو کر کام کر سکتا ہے۔ اللہ کے یہاں جس کا یہی ایمان کافی ہے۔ بچوں کا ایمان والدین کے تابع ہے۔ مجنوں، پاگل، مست اور مختل وغیرہ شرعی احکام سے بری ہیں۔ اللہ ان کے معاملے کو بہتر سمجھتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ ایمان

کا معاملہ زندگی تک ہی ہے۔ مرنے کے بعد ایمان نہیں لایا جاسکتا۔ اور بے ایمان اور کافر و مشرکین کے لئے دعائے مغفرت نہ کرنے کا حکم ہے۔ ایمان اور توبہ کے معاملات اسی دارالعمل میں طے ہو سکتے ہیں۔ ہاں مومنین کے اعمال میں صدقہ جاریہ سے برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد سات چیزوں کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے (۱) کسی کو علم پڑھایا گیا ہو۔ (۲) کوئی نہر جاری کہہ دی ہو (۳) کوئی کنواں بنادیا ہو۔ کوئی درخت لگا دیا گیا ہو۔ (۴) کوئی مسجد بنادی ہو۔ (۵) قرآن پاک میراث میں چھوڑا ہو۔ (۶) ایسی اولاد چھوڑی ہو۔ جو اس کے لئے دعائے مغفرت کرتی رہے۔

<p>ایمان مفصل</p> <p>اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ نَحِيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنْ اللّٰهِ تَعَالٰی وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ۝</p>	<p>میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر کی بُرائی بھلائی پر (اور میں ایمان لایا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر)</p>
--	---

غرض کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ٹھہری اور ایمان کی بنیاد چھ چیزوں پر احسان کی بنیاد ایک چیز پر۔ یہ سب بارہ چیزیں ہونی جن کے ساتھ ہر انسان مکلف ہے۔ ان میں سے ایک چیز کو بھی اعتقاداً یا عملاً باوجود امکان و قدرت کے ترک کرے گا یا ان میں سے کسی ایک کا استہزاء کرے گا تو دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نہ مؤمن رہے گا نہ محسن اس کے سابقہ تمام نیک اعمال غارت ہو جائیں گے اور گناہوں کے قوں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ

ہمیں ہر بد بختی سے بچائے!! اور یہ سب آزار غفلت کا ہے اس لئے کہ اللہ اور بندے کے درمیان غفلت سے زیادہ وسیع اور کوئی حجاب نہیں۔

یہ لفظ ”دُرّ“ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں مکاشفات و اشارات الہیہ، یہ **درویش** مادی بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مادی بھی، محسوس بھی ہو سکتے ہیں اور غیر محسوس بھی اور ان کا کام حقائق و معارف سے مطلع کرنا ہے۔ درویش وہ مرد مومن ہے جو حال کے لحاظ سے اپنی خودی میں فنا ہو کر اور مختلف انوار الہیہ سے سیراب ہونے کے بعد بقا بالحق کے مقام تک پہنچتا ہے۔ اس وقت اس کی تمام تر توجہ الی اللہ ہوتی ہے اور یہ کلیتہً مستغنی عن الغیر ہوتا ہے۔

درویش دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک متوجہ الی اللہ ہوتا ہے اور یہ ہر امر میں ثواب و عذاب، سود و زیاں اور دوزخ و جنت سے بے خبر ہوتا ہے۔ دوسری قسم کا درویش وہ ہے جو عبادت، ریاضت، مجاہدات، مشاہدات، اور معائنات میں مشغول ہوتا ہے۔ اور اس کی نگاہ جنت کی نعمتوں پر اور دوسری دوزخ کی آگ پر ہوتی ہے۔ یہ اہل خوف سے ہے۔ خوف دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہے خوفِ طبعی، اس کا علاج ہے۔ اتباع سنت نبویؐ اور دوسرا ہے خوفِ حقانی، اس کا علاج

یہ ہے کہ کلیتہً ذات باری تعالیٰ کی سپردگی میں چلا جائے۔ یہی لوگ اہل اللہ اور اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ جب کہ اول الذکر اہل ریاضت کہلاتے ہیں۔ دونوں برحق ہیں۔ ایک کے ساتھ وہی معاملہ جو حضورؐ سے ہے۔ اور دوسرے کے ساتھ کسی معاملہ ہے جو کہ مسلسل ریاضت کا اثر ہے۔ یاد رہے دونوں کی توفیق من اللہ ہے۔ اور دونوں محمود ہیں۔ اول الذکر عند اللہ شریعت سے تعلق رکھتا ہے۔ جو اہل کسب کہلاتے ہیں۔ اور مومن خیر الذکر کا تعلق حقیقت سے ہے۔ یہ اہل مشاہدہ اور اہل حضور ہوتے ہیں۔ اہل قلب بھی انہیں کو کہا جاتا ہے۔ اہل قلب کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ قوت

خوشنودی الہی کا صلہ ہے۔ اہل قلب توجہ دے سکتا ہے۔ جب کہ اہل شرح کو اللہ رب العزت بیان سے نوازتا ہے؛ اس کا مقام درس و تدریس کے صدقہ جاریہ سے بلند کیا جاتا ہے اور اخلاعت و تبلیغ دین کے صلے میں ان کے مراتب بلند کئے جاتے ہیں۔

لفظ ”در ویش“ کی حقیقت تک پہنچنے کے لئے اس کے حروف میں جھانکنا بھی ازلی ضروری ہے۔ اس کا پہلا حرف ”و“ دلالت کرتا ہے دلائل خداوندی پر۔ نیز ”د“ اشارہ ہے دل کی طرف اور یہی تو صرف ”د“ ہے جو دل کو قبضے میں رکھتا ہے۔ اور یہ دل کیا ہے؟ ارادہ ہے۔ یہ جو گوشت سے بنا ہوا ہے، اصل دل نہیں ہے۔ یہ تو اصل کا مظہر ہے۔ اور یہ جو ”د“ اشارہ ہے دلیل کی طرف، اس کا معنی ہے راستہ جو عبارت ہے حضور سے، مشاہدہ سے معائنہ سے اور دوام حضور سے۔ اس لفظ ”در ویش“ میں دوسرا حرف ”س“ ہے جس کے معنی ریاضت بمطابق شرع محمدیؐ، اور ریاضت طریقت اور ریاضت حقیقت، احکام خداوندی کو ماننا ہے۔ اور علما اور عملاً ہر دو طریق پر احکام خداوندی کی بجا آوری ہے۔ ریاضت سے مراد لایعنی اور فضول باتوں سے بچنا ہے۔ اور ہر اس صحبت سے دور رہنا جو غفلت کا سبب بن سکتی ہے۔ حقیقت کی ریاضت کیا ہے؟ ماسوا سے تعلق توڑ ڈالنا۔ اس لفظ ”در ویش“ میں تیسرا حرف ”ف“ اشارہ ہے ”ف“ کی طرف یعنی طالب حق ہر اس چیز سے دست بردار ہو جائے جس سے بالآخر اس کا کوئی مطلب نہیں، اس میں مشتبہ چیزوں سے کنارہ کشی بھی شامل ہے۔ ”س“ اشارہ ہے یقین کی طرف۔ حرف ”ش“ اشارہ ہے شرافت کی طرف۔ اور شرافت تین قسم کی ہے۔ ایک شریعت کی شرافت جو تسلیم احکام خداوندی ہے؛ شوقاً، اخلاقاً، محبتاً اور ایک طریقت کی شرافت ہے، وہ ہے ہو و لعب سے اجتناب

ایک حقیقت کی شرافت ہے اور وہ ہے۔ دوامی توجہ

إلی اللہ اور یہی حضور ہے۔

اس لفظ کا پہلا حرف ”ف“ دلالت کرتا ہے فنا پر کھانے پینے اور
فقیر پہننے وغیرہ نظام کی جو چیزیں اللہ بمقدار ضرورت ہے۔ اس پر

صبر رہنا اور اس سے زیادہ کی نہ خواہش کرنا۔ نہ طلب۔ اس لفظ کا دوسرا حرف ”ق“

اسی تناعت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس لفظ کا تیسرا حرف ”ی“ اشارہ ہے یقین کی طرف

یعنی قرآن و حدیث کی کلی تعلیمات پر یقین کامل اور اخلاق سے اس پر عمل پیرا ہونے کی

سعی۔ اور ”س“ دلالت کرتا ہے ریاضت باطنی پر جو غیر اللہ سے اپنی توجہ ہٹانا

اپنے ارادہ کو صاف رکھنا اور ظاہر طور پر تعلقات نظامی اور معاملات دنیوی

سے دور رہی رہنے کی کوشش کرتے رہنا اور بقدر اشد ضرورت ان معاملات سے

برائے نام واسطہ رکھنا۔ سچ پوچھئے تو فقیر کا دنیا سے واسطہ ہی کیا ہے! فقیر صرف

جسٹ لوگوں میں دکھائی دیتا ہے لیکن اس کی تمام تر توجہ اپنے خالق حقیقی ہی کی طرف ہوتی

ہے۔ یہی توجہ انہماک توجہ إلی اللہ تھا کہ حضرت خضر عامیوں کو کمالات کشف میں حضرت

موسیٰؑ سے آگے دکھائی دیئے۔ اسی طرح حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

کا کچھوؤں کے درختوں پر نہر کا مادہ پر اور مادہ کا زہر پھول پھینکا تاکہ وہ پھل زیادہ دیں۔

والی حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اچھا آپ لوگ اسی طرح کر لیا کریں جس طرح پہلے کیا

کرتے تھے۔ دراصل بعض اوقات صورت حال ایسی ہو جاتی تھی کہ سوال و جواب

اس صورت میں کئے جاتے تھے جب ان مقربین خدا کا واسطہ اس دنیا سے برائے

نام رہ جاتا تھا اور تمام تر توجہ محبوب حقیقی پر جمی ہوتی تھی۔ اور دنیا والوں کے سوال

کے جواب میں جو الفاظ ان کی زبان سے نکلتے تھے (نکلتے ہیں) احتمال ایسی باتوں

کا ہوتا تھا کہ عامی ان سے شک میں پڑ جاتے۔

صالح وہ ہے جس کے اعمال میں شریعت کے خلاف کوئی خدشہ یا کوئی شک نہ ہو۔ وہ ہمیشہ پابند شریعت رہتا ہو اور سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل درآمد کرتا ہو۔ مخلوق خدا اس کی ذات سے کوئی ایذا برزد ہوتے نہ دیکھے۔ اس حق پرست کی صحبت ایسی ہے جیسے تریاق اعظم کہ وہ گناہوں کی سمیت کو تدریج دور کرتی رہتی ہے، اور اس کے ہم جلسوں کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ چاہے وہ فائدہ نیکی اختیار کرنے سے ہو یا برائی چھوڑنے سے اس بزرگ ہستی کے مقام کا اندازہ اس چیز سے لگائیے کہ پیغمبروں اور معصومین کے ساتھ دعا کی مقبولیت کے لئے صالحین کا واسطہ اور وسیلہ جائز بھی ہے اور نافع بھی۔

طالح وہ ہے جس کا دار و مدار بدی پر، فساد پر، نقصان پر، جھوٹ پر، افراط و تفریط پر، فساد دائمی اور ہر قسم کی دل آزاری پر ہوتا ہے۔ اس کی صحبت ایسی ہے جیسے زہر جو بتدریج سرایت کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے ہم جلس کو مکمل طور پر اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ قرآن و رسول کی تعلیمات اس پر دال ہیں کہ طالح کی صحبت بُرا اور صالح کی صحبت اچھا بناؤ تجاہد اسلام کے اسی کلیہ کو پیش نظر رکھ کر عارفِ رومی نے کہا تھا ہے

صحبتِ صالح تر اُصالح کُند صحبتِ طالح تر اُطالح کُند

فاسق وہ ہے جس کے گناہ واضح طور پر زیادہ اور نیکی واضح طور پر کم ہو۔

فاجر جس کے شب و روز گناہوں میں اشرار رہیں مگر کبھی کبھی نیکی کی طرف بھی میلان ہو جاتا ہو۔ لیکن اس میلانِ خیر میں بھی اخلاص موجود نہ ہو۔ وہ اپنے گناہوں پر اتراتا بھی ہو۔ اور اپنے گناہوں ہی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور بھی ہو۔

منافق وہ ہے جو ظاہر میں ایمان لاتا ہے مگر باطن میں اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ اور دل سے کفر یا شرک کو چاہتا ہے۔ وہ ظاہر میں مسلمانوں کی دوستی کا دعویدار ہے۔ اور باطن میں دشمن۔ اور ایسے شخص پر بھی منافق کا اطلاق ہوتا ہے جس کی زبان شر کو جہنم دے۔ وہ بدخلق ہو، بدچلن ہو، بدعمل ہو، گویا مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے باوجود اس کے تمام اقوال و افعال قطعی طور پر اسلام کے منافی ہوں۔ اس کا مقام درک اسفل ہے۔ یعنی آگ کی پھلی تہوں میں۔ یہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ اس لئے کہ کافر کے مقابلے میں اسلام و مسلمان کو اس کی ذات سے کہیں زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اسی کو مارِ آستین کہتے ہیں۔

کافر کافر کا معنی ما خطرہ باللہی اِنَّہٗ یَکْذِبُ کذا لک یعنی کافر وہ ہے جس کے دل میں یہ بات گزر جائے کہ یہ معبود ایسا نہیں ہے جیسے کہ اہل ایمان سوچتے ہیں۔ اور یہ کہ ان کے دل میں چھوٹے سے چھوٹے حکم شرعی کے متعلق یہ سوچ گزر جائے کہ فرد کے لئے یا اجتماع کے لئے یہ حکم شرعی مناسب نہیں یا مفید نہیں یا نقصان دہ ہے۔ بس یہی کافر ہے۔ کفر کے لفظی معنی ڈھانپنا (حق کو) انکار کرنا (دین کی کسی بات کا) نیز کفر سے مراد ہے اللہ اور بندے کے درمیان حجاب غضب حجاب ولالت اور حجاب قہر۔ اور قرآن کریم میں کافر کے متعلق یوں آتا ہے۔
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا اُولَیْهِمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ السُّوْرِ اِلٰی اَظْلُمٰتٍ ؕ
 اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ؕ

(ترجمہ) اور جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے دوست طاغوت ہیں جو کہ انہیں نور سے ظلمات کی طرف کھینچتے ہیں، اور وہی ناری ہیں۔ وہ اس (جہنم) میں ہمیشہ رہیں گے۔

ایمان - اسلام - ایقان | ایمان کی تعریف ہے بندے کا خدا کو ماننا
جاننا، ایقان کی تعریف ہے مصمم ارادہ

تمامی ارادہ اور تمامی نیت بلا شک و شبہ۔

اسلام سے مراد ہے سلامتی کا راستہ، احکام الہی کے سامنے گردن جھکانا۔
ایمان کی مزید ہدایت ہے استعداد ایمان کا اور تکمیل ایمان کا اثر یقین
ہے، تکمیل اسلام کا اثر، تکمیل سنت ہے۔ ایمان ذات باری تعالیٰ کا ماننا
صفات باری تعالیٰ کو حق جاننا اور اسمائے باری تعالیٰ کی اس طرح تصدیق کرنا جس
طرح اس کا حق ہے۔ (مُشْتَبَہ اور مُعْطَل کی طرح نہیں)۔ افعال میں حق تعالیٰ کو قادر
مطلق ماننا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اختیار میں مختار کُل اور ہر قسم کی مجبوری سے معری
سمجھنا، نیز اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ رب العزت وہی کچھ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔
اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا جیسا یَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيُحْكُمُ مَا يَرِيدُ
تکوین کے معنی ہیں کسی بھی چیز کو وجود میں لانا۔ جس کا باعث امر ہے۔ تکوین
کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں، یہ علم امکانی سے باہر ہے اور خاص علم الہی سے
تعلق رکھتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نیم کے درخت کو جیسا چاہا ویسا بنا دیا۔
جس طرح گائے کو چاہا اسی طرح سے تخلیق کر دیا۔ اب اگر کوئی کج فہم ہے یہ کہے کہ
میں تو اللہ کو اس وقت تسلیم کروں گا جب نیم کے درخت پر سب بگٹے لگیں اور
گائے اڑنے لگے۔

ایسا اس لئے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مرضی کا تابع نہیں اور کسی کی
رضا اس کی رضا پر سبقت نہیں لے جا سکتی۔ دین کا مطلب ہے اساس مذہب
یہ قانون خداوندی ہے، اور دین کا مطلب ہے دستور۔ اور اس دستور کی بنیاد
قرآن اور حدیث پر قائم ہے۔ دین کا اثر ہے اعمال صالح اور اعمال مذمومہ سے

اجتناب یعنی اوامرو نواہی کے مطابق زندگی گزارنا۔
ایک میلان ہے ایک شوق ہے ایک محبت ہے اور ایک
عشق ۔

میلان | میلان کے معنی ہیں کسی چیز کی طرف طبعی رغبت ہونا۔ لیکن اس کی طلب میں
پریشان نہ ہونا چاہیے۔ یہی میلان ہے۔

شوق | شوق عنوان ہے اس طبعی میلان کا جس کے تحت طالب حق اپنے مطلوب
کے حصول کی خاطر اس کی طرف کھینچتا ہے، متفکر ہوتا ہے۔ لیکن مایوس
ہرگز نہیں ہوتا۔ اس راہ میں اس کی عقلی صلاحیتوں کی گرفت بتدریج ڈھیلی پڑنے لگتی ہے
اور وہ اپنے اکثر فیصلے دل کی عدالت میں پیش کرتا ہے۔ اور وجدان سے عدل کا
خواستگار ہوتا ہے۔

محبت | جو طالب محبت طبعاً چاہتا ہے جس کی دل سے خواہش کرتا ہے جس کے
لئے انتھک کوشش کرتا ہے، اور ارادہ محبوبیت قلب پر ہر لمحہ چپاں
رکھتا ہے، وہ بلا کا صابر ہوتا ہے ہر چہ جذبات کی بہار اس کے ہاتھ میں ڈھیلی ہوتی ہے
لیکن وہ عقل سلیم کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا۔

عشق | عشق سے طبعی میلان فنا ہوتا ہے۔ طالب کی نظر میں مطلوب ہر وقت
بسا ہوتا ہے۔ اس راہ سے واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ بس اس
راہ پر پڑنا ہی دشوار ہے۔ لیکن پڑ جانے کے بعد کیف ہی کیف ہے۔ اس کی صلاوت
کو صرف عشاق ہی جانتے ہیں۔ اس مقام پر طالب کو حضوری حاصل ہوتی ہے،
مطلوب کے بغیر اس کی زندگی حرف بے معنی ہے، طلبِ حسنات مائل نہیں ہونا
ہے اور عملِ حسنات شوق ہے اور فنا فی الحسنات محبت ہے۔ عرق اور مستغرق
فی الحسنات، عشق ہے، جیسا کہ کثرت ذکر کی علامت یہ ہے کہ ذکرِ حال بن جائے۔

(جیسے وَمَا مَنَعَتْ اِذْ رَمَيْتَ) یہ مقام عشق ہے، یہی مقام تھنور ہے۔ اور یہی انتہائے حضور — اگر کسی موہو ہو جی عشق نہ ہو تو کسی عشق سے بھی یہ کیفیت کسی حد تک پیدا ہو جاتی ہے۔

اب ایک ہاجشہ ہے، ایک دوسرہ ہے، ایک خطرہ ہے، اور ایک عزم ہے۔
ہاجشہ :- وہ ہے جو اول قلب میں پیدا ہو۔ اور پھر اچانک دور بھی ہو جاتے۔

وسوسہ :- وہ ہے جو بار بار قلب میں آتا ہے۔ گو اس میں تسلسل تو نہیں ہوتا تاہم وہ مشکل سی سے نکل پاتا ہے۔ عام طور سے نہیں نکلتا۔
خطرہ :- وہ ہے جو دل میں آتا ہے۔ اور پھر وہیں مقام پکڑ جاتا ہے۔
عزم :- کے معنی ہیں کسی بھی کام کے کرنے کا قصد یا ارادہ کرنا۔
خطرات :- میں ایک شیطانی خطرہ ہے، ایک ملکی خطرہ ہے، ایک روحانی خطرہ ہے اور ایک نفسانی خطرہ ہے، جو باتیں طرف سے دل پر آتا ہے، اس وقت کچھ گرمی بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ خطرہ دل میں حسد، شک اور قہر ڈالتا ہے۔

ملکی خطرہ :- وہ ہے جو دائیں طرف سے دل میں آتا ہے۔ نیکی ڈالتا ہے
پیشانی اور عجز کے نقوش اجاگر کرتا ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل ایک خاص قسم کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ اور گرمی کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔

نفسانی خطرہ :- دماغ کی سمت سے دل میں آتا ہے تو اس کے اثرات دل پر تبصر، غرور، قہر، غضب، بڑائی اور انانیت کی صورت میں پڑتے ہیں۔

روحانی خطرہ :- لامکاں سے قلب پر وارد ہوتا ہے، جو سرسبز رحمت

ہے، شرافت ہے، صبر ہے، احترام ہے اور مقام شکر ہے۔

سَالِک

استقل مزاجی سے راہِ حق پر چلنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک تارکِ اسباب۔ جب کہ دوسرا یا اسباب ہے۔ تارکِ اسباب اور تارکِ تدبیر مقامِ ابدال پر فائز ہے۔ اور اس کے سب اسباب تابعِ احوال ہیں۔ یہ مقام عام ادویہ کا ہے۔ تدبیر والا اگر قناری میں ہے۔ جو تارکِ تدبیر ہے۔ وہ آزادی میں ہے۔ اور اسباب والا مشکل میں ہے۔ کیوں کہ وہ تدبیر کرتا ہے۔ اسباب تلاش کرتا ہے۔ اس لئے سالک یا تو ابن الوقت ہے یا ابوالوقت۔ ابن الوقت سالک وہ ہے جس پر حال غالب ہو، طبیعت غالب ہو، جو سالک حال پر یا وقت پر غالب ہو یہ ابوالوقت ہوتا ہے۔ یہ مقام کمال ہے۔ آگے مقامِ تلویق۔ اور مقامِ نمکین ہے۔

ایک تکبر ہے۔ ایک تخمیل ہے، ایک تکلف ہے۔ — تکبر ہے کہ انسان بذریعہ علم، بذریعہ حال، بذریعہ جمال یا بذریعہ کمال اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بڑا سمجھے۔ سورۃ اعراف رکوع ۱۱ میں اس طرح آتا ہے۔ سَاخِرُونَ عَنِ الْاٰیٰتِ الْاٰتِیَاتِ یَتَكَبَّرُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ ط ترجمہ :- ”میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا۔ جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا انہیں کو حق حاصل نہیں“

اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ آتا ہے۔ کَذٰلِکَ یَطْبَعُ اللّٰہُ عَلٰی کُلِّ قَلْبٍ مُّتَّکِبٍ جَبَّارٌ۔ ترجمہ :- ”اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور و جابر کے پورے قلب پر مہر لگا دیتے ہیں“

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے۔ اور عظمت میری ازار ہے۔ جو کوئی شخص ان دونوں، چیزوں میں سے کسی میں مجھ سے جھگڑا کرے گا اس کو جہنم میں ڈال دو اور ذرا

پروا نہیں کروں گا۔

تخیل | جب کسی کے پاس نہ حال ہو، نہ کوئی کمال ہو، نہ جلال ہو، نہ جمال ہو، نہ علم ہو اور نہ ہی قدرت، مگر پھر بھی خود کو اس چیز کا اہل سمجھے جس کا وہ اہل نہیں یہی تخیل ہے۔

تکلف | جو تکبر کا اسباب مہیا کرے اور طلب کر کے اپنے آپ کو مجبر بنالے کہ میں ایسے کپڑے پہنوں گا۔ اور ایسے نہیں پہنوں گا۔ ایسا کھاؤں گا اور ایسا نہیں کھاؤں گا اور یہ یہ فیشن کروں گا یہ سب تکلف ہے۔ اور اس کے مکلف (ایسا کرنے والے) خدا کے مجرم ہیں۔ تکبر و عز و بڑائی اور عظمت کے لائق صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ کیوں کہ شکر پر، زمان پر، مکان پر اور ہر حال میں اللہ ہی کو کبریائی زیب دیتی ہے۔ کیا انسان کیا جنات، کیا حیوان، کیا حشرات الارض، کیا جمادات کیا نباتات، گویا کائنات کا ایک ایک ذرہ اس بات کا گواہ ہے۔ کہ خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق، مخلوق کبھی بھی خالق کی صفت کو نہیں پہنچ سکتی۔ واقعی وہ اپنی ہر صفت میں احد ہے۔

حصول ضلہ الہی کے ذرائع | حصول الی اللہ کے چار ذرائع ہیں ۱۔ شریعت ۲۔ طریقت ۳۔ معرفت ۴۔ حقیقت

شریعت | شریعت عبادت ہے۔ دین محمدی اور طرز دستور نبویؐ، اسی کا نام سنت رسولؐ ہے اور قرآن کریم میں اسی شریعت محمدیؐ کے افضل اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

طریقت | طریقت کے معنی ہیں طریقہ الی اللہ۔ یہ ایک رستہ ہے انسان اور اللہ کے درمیان قلبی تعلق کا۔ اور یہ تعلق ایسا ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ اسی بھی منزل

اور مسافر کے درمیان۔ یہ ایک عام مشاہدے کی بات ہے کہ وہ راستہ جس پر مسافر کا تسلسل اور تواتر سے آنا جانا ہو، وہاں کسی قسم کی ہریالی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح جس مسافر نے اپنے سفر کے لئے صرف اللہ کی راہ اختیار کی، وہ مبامعات کے سوا کسی دوسری چیز کو اس راستے پر نہ پائے گا بطریقیت اسی کو کہتے ہیں اور اخلاص و دام بھی یہیں سے حاصل ہوتا ہے۔

ذات باری تعالیٰ کی شناخت صفات خداوندی سے ہوتی ہے۔

معرفت

جیسا کریم، رحیم، غفار، تبار، ودود وغیرہ ان صفات سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے مختلف گوشوں کی طرف اشارات ملتے ہیں۔ اور ان صفات کے مراقبہ سے دل میں گونا گوں انوار کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ ہر صفت کا علیحدہ علیحدہ نور اور علیحدہ علیحدہ محبت ملی ہے۔

ظہور ذات حق بلا حجاب تعینات۔ جو عبادت ذات خداوندی سے

حقیقت

اور واجب الذات سے اور مالک و خالق کون و مکاں سے اور تمام امور کی ابتدا اللہ پاک کی ذات سے یعنی امر سے ہے۔ سب غیر اللہ کا مقدر فنا ہے۔ اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات اقدس ہے جو تنہا باقی رہے گی جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ - یہی حقیقت ہے تمام مخلوق کی۔ بلا مثل اور بلا کیف بلا چون اور بلا کون۔ جو بصارت سے عقل کے ادھاک سے باہر ہے۔

حَقِيقَةُ كُلِّ شَيْءٍ عِزُّ الْحَقِّ - بندہ جب اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپنا اور دھنا، بچھونا اس طور پر بنا لیتا ہے کہ وہ کیفیات کے عالم میں اپنی ذات کو ذات حق میں گم پاتا ہے تو یہی مقام اس کی اگلی حقیقت کا ہوتا ہے۔ صوفیائے کرام اور اولیائے عظام اس کائنات اور ماورائے کائنات کی کسی بھی چیز کو دنیاوی طریق استدلال سے معلوم کرنا مذموم سمجھتے ہیں۔ وہ دنیا کے علوم کو نہ دنیا سے سمجھ کر اس کی روشنی میں کوئی حکم نہیں لگاتے وہ عام دنیاوی اور باب تحقیق کے برعکس معلول سے علت کی طرف سفر اختیار نہیں کرتے

بلکہ رسولانِ خدا سے اقتباسِ انوارِ قدس کہہ کے انہیں کی وساطت سے علت کو اجمالی طور پر معلوم کر کے تفصیل کے لئے معلول سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور اپنے کشف کی راہ سے حقائق تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ یہی لوگ مردانِ حقیقت ہیں۔

حیات یعنی اندازِ زندگی و مقدارِ حیات — زندگی تین روزہ ہے۔ ایک حیات روزِ گزشتہ، دوسری حیاتِ روزِ آئندہ اور تیسری حیاتِ روزِ حال (جس میں کہ وہ زندہ ہے) گزشتہ ہاتھ نہیں آتا۔ وہ تو ماضی ہو گیا۔ آئندہ دن کا یقین نہیں کہ اس تک پہنچوں گا بھی یا نہیں یوں عمرِ حیات ایک روزہ رہ گئی۔ مزید عذر کرنے پر معلوم ہو گا کہ حیات تین سالس ہے۔ ایک سالس جو گزر گیا، ایک سالس آئندہ لیا جائیگا اور ایک سالس جو ابھی لیا جا رہا ہے گزشتہ سالس ہاتھ سے نکل گیا۔ اور آئندہ سالس کی ضمانت نہیں بس موجودہ سالس ہی حیات ہے۔ ایک لمحہ گزشتہ، ایک لمحہ آئندہ اور ایک لمحہ موجودہ میں سے موجودہ ایک لمحہ ہی زندگی ہے۔ یالیوں کہہ دیجئے کہ حقیقتِ حیات دو سالوں کا درمیانی رشتہ ہے۔ پس چاہیے کہ انسان حیات کے موجودہ وقت کو غنیمت سمجھے ذکر، فکر، اطاعت، عبادت، اخلاص، اخلاق اور ریاضت میں خود کو مشغول رکھے اور اس شغل میں جو چیز بھی رکاوٹ بنتی ہے، اس سے ہمیشہ خبردار رہے۔ ایسا ہوتا اسی وقت ممکن ہے جب قرآن و حدیث کی روشنی کو مضبوطی سے چرٹا جائے۔ اور اپنی زندگی کو حضرت محمد رسول اللہ کے اسوۂ حسنہ کے مطابق ڈھالا جائے یہی راہِ خیر ہے، اور اسی سے عافیت کو دین کی توقع وابستہ کی سکتی ہے۔

انسان کی تخلیق انسان کی تخلیق نطفہ سے ہے جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اور نطفہ کا قرار رحم میں ہوتا ہے

اور رحم تین حروف پر مبنی ہے۔ ”ر“ جس کے بحسابِ اعجمیہ ۲۴ نمبر بنتے ہیں۔ اسی طرح ”ح“ کے ۸ اور ”م“ کے ۴ گویا کل ۲۴ نمبر ہوئے۔ حکماء نے ان کی تعداد ۳۰ بتائی ہے۔ ہر بند

کی علیحدہ علیحدہ روح ہے، علیحدہ ذکر ہے، علیحدہ نماندہ ہے۔ اور علیحدہ فائدہ ہے۔ ہر بند کے مقابلے میں ایک روح ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ ۳۰۰ مرتبہ اس پر رحمت ہوتی ہے، خواہ اس روح کے حامل کو اس کی خبر ہو یا نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ۳۰۰ محافظ فرشتے ہیں۔ مگر انسان اللہ تعالیٰ کی ان جملہ نعمتوں سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہر دم ناظر ہے۔ جب کہ انسان ہر دم حق سے غافل ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندہ ربوبیت کا احترام کرے۔ ہر حال میں اور ہر آن اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے۔ ذاکر اور فاکر کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ ہر دم متوجہ الی اللہ اور شاکر رہے۔ اسی طرح حق بندگی ادا ہوتا ہے۔ ورنہ وہ لوگوں کی اسی فہرست میں آکر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے گا جس کے متعلق قرآن کریم میں یوں ارشاد ہے۔ **إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوفٌ** (ترجمہ: بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے)۔

دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک نفس کی ریاضت ہے اور ایک روح کی ریاضت ہے۔ ریاضت کے معنی صفائی حاصل کرنا۔ بھوک

ریاضت

پیکس برداشت کرنا، تکلیف برداشت کرنا، ستر پوشی کے لئے معمولی کپڑے پہنا اور نفس کی تمام خواہشوں کو کچل ڈالنا اور تجبر و غرور کے مقابلے میں عجز و انکسار کو اپنا شعار بنانا یہی روح کی ریاضت ہے۔ نفس کی ریاضت یہ ہے کہ طالب حق خود کو پیکس بھوک کا شکار بنائے۔ اور حیب ملے تو برائے نام کھائے، لوگوں سے علیحدہ رہے اور اس کی زندگی کے ہر پہلو میں اسلام ہی اسلام دکھائی دے۔ اسی وقت وہ اللہ کے دوستوں کی صف میں آنے کی توقع رکھ سکتا ہے۔ رہی بات اسلام کے بغیر نفس کی ریاضت کی وہ تو ہندو، جادو، پادری اور بدھی وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ اور انہیں بھی کشف

اور خرق عادت جیسی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ غیر مسلموں کو کشف صرف صفائی نفس اور مشق و مزاحمت کے بل پر حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ کشف و خرق عادت، حق

کی برہان نہیں کشف نہ کوئی معراج السانیت ہے۔ نہ کوئی قانون السانیت اور نہ ہی یہ لازمہ ولایت ہے۔ لوگ اس میں غور و خوض نہیں کرتے کہ اسے یہ فن ریاضت نفس کی وجہ سے حاصل ہوا ہے اور مسلمان کی ریاضت روح کی ریاضت ہے جب تک اس کا نام استدراج یعنی درجہ بدرجہ مرحلہ وار تکلف اٹھانا، یاد رہے یہ تکلیف ہمیشہ بقدر ظرف ہوا کرتی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اَلَا وُسْعَهَا۔

(یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں کی تکلیفیں ادبیار اللہ اور اولیاء اللہ کی تکلیفیں عوام پر واثت نہیں کر سکتے) ریاضت روح سے مراد ہے اخلاص کے ساتھ عبادت الہی۔ کیونکہ کھانے پینے پر قابو کی بات اکل و شرب کی مثال جیسی ہی ہے اگر کھیت میں پانی ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو فصل بجائے لہلہانے کے خراب ہو جاتی ہے۔ کم کھانے سے لوز پیدا ہوتا ہے۔ اور زیادہ کھانے سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں کہ معدہ دل کے نیچے ہے، اگر اس میں کھانا زیادہ ہوگا تو بخارات دل کے اوپر اٹھنا شروع ہوں گے۔ دل ان بخارات میں گھر جائے گا۔ اور لوز کو دل تک آنے میں یا تو وقت ہوگی یا اسے راستہ ہی نہ ملے گا، جب دل پر لوز کی پھوڑا بڑنی بند ہو جاتی ہے تو قہر اور بغض پیدا ہو جاتے ہیں جو بندے اور اللہ میں دوری کا سبب بنتے ہیں۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو یہاں کھاتے پینے سے مراد ہرگز اتنا کھانا پینا نہیں کہ بندہ غفلت کی لپیٹ میں آجائے۔

عبادت کے اقسام | عبادت کو تین اقسام پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک قسم کی عبادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف

کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ جو عابدین عبادت کا یہ طریق اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر اُن کی ہل بٹھا دیتے ہیں۔ عبادت کا دوسرا انداز محبت کا انداز ہے۔ یہ مقام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب بندہ اللہ، رسول، دین اور شریعت

سے دلی لگاؤ پیدا کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نوع کے عابد کو دنیا میں انعام دیتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ عبادت کی تیسری قسم رواجی ہے۔ اس میں اخلاص کو کوئی دخل نہیں بلکہ یہ محض دنیا کا دکھاوے کی خاطر ہوتی ہے۔ اس عبادت کے پس پردہ منہ و نہایتش ہے۔ دینی بھی اور دنیاوی بھی ممکن ہے کہ اس قسم کا ریاکار عابد وقتی طور پر لوگوں کی نظروں میں دھول چھونکنے میں کامیاب ہو جائے لیکن بالآخر ذلت و خواری اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نوع کا عابد اپنی رواجی عبادت سے مخلوق کے دلوں میں اللہ کی بجائے اپنی عظمت بٹھانا چاہتا ہے جو غیبتِ الہی کے خلاف ہے اس لئے اللہ رب العزت اس کے چھوٹے کبر و غرور کی پاداش میں سزا کے طور پر اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ دنیاوی دولت رواجی عبادت کی ادنیٰ اسی سزا ہوگی۔ اس ریاکار عابد کے لئے سچائی میں کیا سزا ہے؟ اس کا تصور محال ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

اقسامِ توحید | توحید کی درج ذیل چند اہم قسمیں ہیں۔

اس توحید کی بھی تین مختلف صورتیں ہیں۔

(۱) الہامی (ب) اجتہادی (ج) تحقیقی

توحیدِ الہامی

جب طالبِ حق کے دل میں طلبِ الہی کی تڑپ پیدا ہوتی ہے تو یہ توحیدِ الہامی کہلاتی ہے۔

توحیدِ الہامی

حضرت ابراہیمؑ نے ستاروں کو دیکھ کر لوگوں سے کہا کہ

توحیدِ اجتہادی

اچھا یہ خدا ہے؟ جب ستارے چھپ گئے تو فرمایا کہ

یہ میرے معبود نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہ معبود ہونے کے وہی لائق ہے۔ جو زوالِ نا آشتا ہے۔ پھر سورج نکل آیا۔ تو کہا کہ اچھا یہ خدا ہے؟ پھر جب سورج

بھی عزوب ہو گیا تو فرمایا کہ یہ زوال دیدہ سورج بھی میرا معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند نکل آیا تو فرمایا کہ اچھا یہ خدا ہے؟ لیکن جب دن کا اجالا اسے نکل گیا تو حضرت ابراہیمؑ نے اسے بھی معبودیت سے خارج کر دیا۔

توحید حقیقی جب ستارے، سورج اور چاند یکے بعد دیگرے زوال آشنا ہوتے چلے گئے تو پھر حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا نہیں، میرا معبود نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ سب فانی ہیں جب کہ معبود حقیقی کی شان تو ہمیشہ زوال نا آشنا ہے اور حقیقی معبود تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب کو پیدا کیا حضرت ابراہیمؑ نے اپنے اندالال سے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جو چیز زوال آشنا ہے، وہ ہرگز معبود نہیں ہو سکتی، معبود کی تو شان ہی یہی ہے کہ وہ کسی کے سامنے عاجز، معذور اور مجبور نہ ہو۔ اور کائنات کی تمام اشیاء اس کے سامنے مجبور محض اور معذور مطلق ہوں۔ یہی توحید حقیقی ہے۔

پھر ایک علمی توحید ہے، ایک عملی توحید ہے، اسی طرح ایک سمعی توحید ہے، ایک تقلیدی توحید ہے اور ایک ذاتی توحید ہے۔ **توحید علمی** توحید علمی یہ ہے کہ عام لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ ہے، گو وہ اسے اس طرح نہیں جانتے جس طرح کہ اسے جانتے کا حق ہے۔

توحید سمعی اگر کسی شخص کی زندگی میں توحید صرف سمع تک محدود ہے، اور اس نے توحید کو تسلیم کرنے میں صرف کانوں پر ہی اکتفا کیا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کوئی شخص کسی گونگے کو اشاروں و اشاروں میں اللہ تعالیٰ کے متعلق سمجھانے اور وہ انہیں اشاروں پر اکتفا کر کے خدا کا تصور ذہن میں بٹھا لے۔ تو اب تو اس کا بھی برحق ہے۔ لیکن اس کو کافی سمجھ لینا محرومی کے مترادف ہے۔

جو لوگ دوسروں کی توحید کو دیکھ کر محض نقالی کرتے ہیں، وہ
توحید تقلیدی | بھی ایسے ہی ہیں جنہوں نے تحقیق کے راستے سے توحید کو نہیں
 دیکھا۔ بلکہ تقلید کے ذریعے اس کو مانا ہے۔ ثواب سے تو یہ ناقابل توحید بھی خالی نہیں البتہ
 توحید تحقیقی کا حق ابھی اس کے ذمہ ہے۔

ذاتِ یاری تعالیٰ کو بلا کیف، بلا چون اور بلا گون ' قادرِ مطلق جانتا
توحید ذاتی | اور اسی کو معبودِ حقیقی مانتا۔ یہی توحید ذاتی ہے۔
 اسی طرح ایک توحیدِ صفاتی ہے، ایک توحیدِ اسماء ہے، ایک توحیدِ
 افعالی ہے اور ایک توحیدِ انشائی ہے۔

ذات کی رسائی کا دار و مدار صرف توحیدِ تصور پر ہے۔ ذات جوں جوں اللہ تعالیٰ
 کے صفاتی ناموں کے انوار سے سیراب ہوتی چلی جاتی ہے، توں توں اس کے ایمان و
 ایقان میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔

توحیدِ صفاتِ الہی جیسے رحیم، کریم، عفور و غیرہ۔ انسان اس کا
توحید صفات | احاطہ کرنے پر قادر نہیں لیکن اس کیلئے دو شرط ہے۔

یہ توحید دعوت ہے۔ یعنی یاد کرنا اسلمو کا معانی کی پوری پوری
توحید اسماء | آگہی کے ساتھ۔

زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ فقط اللہ کل ہے۔ اور یہ سب مرتعے
توحید افعالی | جو کائنات میں پھیلے پڑے ہیں۔ اسی مصورِ اعظم کی قلمبکاری
 کے شاہکار ہیں۔

یہ مقام عبرت ہے۔ تمام عالم اگر عالمِ عبرت ہے تو مخلوق اس میں
توحید انشائی | ایک کلمہ کا مقام رکھتی ہے۔ اور یہ تمام مخلوق الہی اس کے مظاہر
 ہیں۔ یہ چشمِ بینا اس کی تصدیق کرتی ہے۔

پھر توحید الگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور ایسی توحید حضور اور ذات کا تعلق تفسیر اور طریقہ یہ ہے کہ حروف اور صفات سے گزر کر بلا کیف، بلا عین، بلا چون، بلا گون، بلا راہ، مجتہد یا از راہ خوف یا از راہ امید ذات اقدس پر نگاہ جمائے رکھے۔ تعلق کا ذریعہ

لفظی ہے وہ اسمائے حسنہ سے قائم ہوتا ہے۔ جیسے رحیم، کریم، غفور وغیرہ صفات ہیں اور تعلق جو عملی، افعال سے قائم ہوتا ہے۔ جیسے تمام اوامر و نواہی یعنی اخبار الہی کے مطابق کچھ کام کرتا اور کچھ نہ کرتا۔ یہ مقام حضور ہے، مقام مشاہدہ ہے۔ مقام معائنہ ہے۔

نفس | یہ ایک جسم لطیف ہے جو پورے جسم میں اس طرح سرایت کئے ہوئے ہے۔ جس طرح دودھ میں مکھن۔ حقیقت نفس روح سے عنوان ہے حقیقت روح خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اور بلاشبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کو اللہ رب العزت نے اپنے نفس سے تخلیق کیا۔ پھر ابوالبشر حضرت آدم کے نفس کو نفس محمدی کا مماثل کیا۔ علی ہذا القیاس جو نفس اخبار الہی پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس کا نفس شعاع ربوبیت بنا رہتا ہے اور حق پر گڑا ہوتا ہے، شیطان کا ہر حربہ اس کے لئے نقش بر آب ہوتا ہے۔ لیکن نفس جو ہی اخبار الہی کو چھوڑ کر اقتضائے طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو شعاع ربوبیت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کی روح تاریکی سے بھر جاتی ہے۔ اور وہ شقی ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف جو علم بھی بندے کو حاصل ہوتا ہے، باعث شقاوت ہے۔ اور وہ علم و آگہی جو شعاع نور کا نتیجہ ہے۔ اور اخبار الہی پر ایمان عمل کا ثمرہ ہے، باعث سعادت ہے۔ فرد ہو یا معاشرہ، اس کے عروج و زوال کا اسی اصول پر مدار ہے۔

روح | یہ ایک مصطفیٰ و نورانی جسم لطیف ہے جو بدن میں اس طرح موجود ہے جس طرح دودھ میں مکھن، قرآن اسے امر الہی کہتا ہے۔ ویسے بھی چونکہ روح بشری اپنی اصل اور حقیقت کی بنا پر بجا طور پر روح اعظم ہے۔ جو منظر

ربوبیت ذاتِ اقدس ہے، لہذا اس کی کنتہ تک پہنچنا بندہ کے احاطہ قدرت سے باہر ہے۔

نفس کے درج ذیل اقسام ہیں۔

اقسامِ نفس

۱۱۔ نفسِ امارہ (۲)، نفسِ نواامہ (۳)، نفسِ مطمئنہ (۴)، نفسِ ملہمہ،

(۵) نفسِ کاملہ (۶)، نفسِ راضیہ (۷)، نفسِ مرضیہ

نفسِ امارہ

نفس کی یہ سرکش قسم ہے۔ یہی وہ نفس ہے جو بندہ کو طبعیتِ عنقریب کی طرف دھکیلتا ہے۔ اور عاداتِ سفلی کی طرف راعب کرتا ہے

اس کے متعلق سورہ یوسف میں اس طرح ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (بے شک نفس بُرائی کی ترغیب لانے والا ہے)

خود کو ملامت کرنے والا نفس۔ یہ نفس انسان کے ضمیر کو بھیجھوڑ کر

نفسِ نواامہ

عالمِ ارواح کے اس معاہدہ کو یاد دلاتا ہے جب اللہ تعالیٰ

نے اس سے کہا تھا اَلْسُنْتُ بِرَبِّكَ عَمَّ (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟)

اور بندے نے فیصلہ کن الفاظ میں جواباً کہا تھا بَلٰی (کیوں نہیں) یہی وہ

نفس ہے جو انسان کو اپنے گناہوں پر شرمسار ہونے کا مشورہ دیتا ہے۔ اور ہر ضلالت و گمراہی پر ملامت کرتا ہے، جیسا کہ سورہ القیمہ میں آتا ہے۔

وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے

نفس کی۔)

یہ نفس قدرت کی طرف سے بندے کے دل میں خیر کی رغبت

نفسِ ملہمہ

دلاتا ہے۔ اور نیکی کے ثمرات کا یقین دلاتا ہے۔

یہ وہ نفس ہے جو ہر کام میں اللہ کے امر کو پیش نظر رکھنے کی

نفسِ مطمئنہ

رغبت دلاتا ہے۔ اور اسی کے مطابق زندگی کو بخیر نشی ڈھالنے

رہو بیت ذات اقدس ہے، لہذا اس کی گنت تک پہنچنا بندہ کے احاطہ قدرت سے باہر ہے۔

نفس کے درج ذیل اقسام ہیں۔

اقسامِ نفس

۱۱۔ نفس امارہ (۲) نفسِ لوامہ (۳) نفسِ مطمئنہ (۴) نفسِ ملہمہ،

(۵) نفسِ کاملہ (۶) نفسِ راضیہ (۷) نفسِ مرضیہ

نفس کی یہ سرکش قسم ہے۔ یہی وہ نفس ہے جو بندہ کو طبعیتِ عنقریب کی طرف دھکیلتا ہے۔ اور عاداتِ سفلی کی طرف راعن ب کرتا ہے

نفسِ امارہ

اس کے منعلق سورہ یوسف میں اس طرح ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (بے شک نفس بُرائی کی ترغیب لانے والا ہے)

خود کو ملامت کرنے والا نفس۔ یہ نفس انسان کے ضمیر کو بھینچوڑ کر

عالمِ ارواح کے اس معاہدہ کو یاد دلاتا ہے جب اللہ تعالیٰ

نفسِ لوامہ

نے اس سے کہا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكَ (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟)

اور بندے نے فیصلہ کن الفاظ میں جواباً کہا تھا بَلٰی (کیوں نہیں) یہی وہ

نفس ہے جو انسان کو اپنے گناہوں پر شرمسار ہونے کا مشورہ دیتا ہے۔ اور ہر ضلالت

و گمراہی پر ملامت کرتا ہے، جیسا کہ سورہ القیمہ میں آتا ہے۔

وَلَا تَنْسُوا نَفْسَ الْفَاسِقِ (اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے

نفس کی۔)

یہ نفس قدرت کی طرف سے بندے کے دل میں خیر کی رغبت

نفسِ ملہمہ

دلاتا ہے۔ اور نیکی کے ثمرات کا یقین دلاتا ہے۔

یہ وہ نفس ہے جو ہر کام میں اللہ کے امر کو پیش نظر رکھنے کی

رغبت دلاتا ہے۔ اور اسی کے مطابق زندگی کو بخوشی ڈھالنے

نفسِ مطمئنہ

میرے زمین و آسمان مجھے اپنے اندر نہیں سما سکتے۔ لیکن میرے متقی بندے کا قلب مجھے اپنے اندر سمالیتا ہے) (اسی لئے مومن کا قلب عرش الہی کہلاتا ہے۔)

عبدیت | عبدیت کے معنی بندہ بننا۔ اور بندہ اگر اپنے نفس کی خواہش پر خدا بننا چاہے تو یہ اس کی گمراہی ہے۔ اس طرح نہ وہ بنی بن سکتا ہے نہ فرشتہ اور اگر وہ ایسا بننے کی تگ و دو میں ہے تو سمجھ لو کہ نفس کی بندگی ہے نہ کہ اللہ کی۔ اسی لئے قرآن اور احادیث میں بار بار نفس کی مخالفت پر زور دیا گیا ہے۔ اس کی حیلہ سازئیوں اور حربوں سے چوکنار بننے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے نفس کو ہوا سے کوڑا یاد رکھو کہ جو بھی قانونِ شریعت محمدی میں ناجائز ہے، وہ ہوا ہے۔

نیکی کا تعلق روح کے ساتھ ہے، اور ہوا کا تعلق نفس کے ساتھ۔ یقین کر لو کہ اہل ہوا عند اللہ مغضوب ہے۔ اور اہل روح عند اللہ مقبول۔ کتاب اللہ اور حدیث محمدی اور احکام فقہ و غیرہ نفس کی اصلاح ہی کے لئے آتے ہیں۔

سوچا جائے تو حیاتِ انسانی نام ہے مسلسل آزمائش کا، یہ آزمائش ہے جائز و ناجائز میں خطِ تمیز کھینچنے کی اور جائز کو اختیار کرنے کی، ناجائز سے دستبردار ہونے کی۔ جائز اعمال کی جزا جنت ہے۔ اور ناجائز کی سزا دوزخ، عقلمند وہی ہے۔ جو ثواب کو حاصل کرنے میں عجلت کرتا ہے۔ اور عذاب سے دور بھاگتا ہے۔ جائز اعمال کی درج ذیل چار صورتیں ہیں۔

۱، فرض ۲، واجب ۳، سنت ۴، مستحب

اس طرح ناجائز کی بھی درج ذیل چار قسمیں ہیں۔

۱، حرام ۲، مفند ۳، مکروہ ۴، مباح

جان رکھو کہ مومن اور اہل ایمان، لازم ملزوم ہیں۔ قرآن و حدیث سے یہ نتیجہ بتیاد

ہوتا ہے کہ ہر ایمان لانے والا ابتلا اور آزمائش کے لئے تیار رہے۔ ابتلا کی درج ذیل تین صورتیں بنتی ہیں۔

(۱) ابتلائے غضبی (۲) ابتلائے رحمتی (۳) ابتلائے امتحانی

بافرض کہ اگر ابتلا کے حصار میں آجائے۔ جیسے مرض، غربت و افلاس اور بے روزگاری وغیرہ اور وہ مبتلا اس پر جزع و فزع اور آہ و زاری کرے اور قدرت کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرے تو یہ ابتلائے غضبی کی علامت ہے۔ اور اگر وہ مبتلا اسی پر صبر کرے اور اسے من اللہ جان کر برداشت کرے تو یہ رحمت خداوندی ہے، اور موجب گناہ ہے کبھی کی اور مغفرت کی۔ اور مبتلا اگر اس پر شکرت کرے۔ تو یہ دلالت ہے از دیاد و دجیات کی تو پھر امتیازہ گویا طبعی خفیانہ (مراد شور و فریاد) اور ایقانی خفیانہ میں۔ اگر یہ اعتقاد سے ناراضگی کا نتیجہ ہے تو یہ اللہ کا غضب ہے اور اگر طبیعت کی کمزوری یا کسی بیماری کا نتیجہ ہے تو یہ معاف ہے۔ گویا قصد کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔

اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو بڑی سے بڑی مصیبت پر بھی سائل نہیں ہوتے اور مالک کی رضا میں اپنی خوشی دیکھتے ہیں۔

اب ہمارے پاس یہ تین صورتیں ہیں۔

ایک تو وہ لوگ ہیں جنہیں عوام الناس کہا جاتا ہے مصیبت کے وقت اس کی پیٹھ و پکارا اور وادیل قابل معافی ہے۔ تا وقتیکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کا پہلو نہ ہو۔ لیکن یہی فریاد خواص کے لئے گناہ ہے۔ اور ایک گروہ خاص انخاص کا ہے اس کے لئے یہی فریاد شرک ہے۔ اس لئے کہ اس میں عدم رضا ہے۔

شرعیات کے چار دلائل ہیں جس پر مسلمان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اول دلیل قرآن دوسری دلیل احادیث نبوی، تیسری دلیل مسئلے کی وضاحت کی

عدم موجودگی میں قرآن و حدیث پر قیاس اور چوہتی دلیل اجماع امت۔ جس پر پوری امت یا امت کے اکثریتی طبقے نے عمل کیا ہے۔ اس کا اجماع ہمارے لئے ، حجت ہے۔ ان چار دلائل کے علاوہ کوئی دلیل حجت نہیں ہو سکتی۔ اعمال انسانی انہیں احکام کے تحت چلتے ہیں۔ اگر کسی کا عمل ان چار صورتوں سے باہر ہے تو وہ اسلام میں پورا پورا داخل نہیں سمجھا جائے گا۔ تا آنکہ وہ اپنے تمام اعمال کو انہیں سانچوں میں نہ ڈھال لے۔ گویا مسلمانوں کے کاروبار حیات کی کامیابی و ناکامی کا تہ آئندہ مدار انہیں چار دلائل پر ہے۔

تقویٰ | تقویٰ کے معنی ہیں ظلم سے بچنا، شریعت پر اس طرح گڑ جانا کہ مشکوک چیز کے نزدیک بھی نہ بھٹکنا۔ اپنی تمام حیات کو طاهر کرنا، نیز تصور خیال، فکر اور ارادے کو ناجائز سے بچانا، اضطرابی طور پر ایسے خیال کا گزر جانا قابل معافی ہے۔ مالک کی رضا کی خاطر اوامر کو اپنانا اور نواہی کو چھوڑنا نہ کہ جنت کے لالچ اور دوزخ کے خوف سے تقویٰ کی درج ذیل تین قسمیں ہیں۔

ایک ادنیٰ تقویٰ ہے۔ اس میں جائز کرنا اور ناجائز کو چھوڑنا ہے۔ ایک اعلیٰ تقویٰ ہے۔ یعنی لایعنی اور غیر مقصود چیزوں کو چھوڑنا۔ ایک غایت تقویٰ ہے۔ جس میں غیر اللہ کے خیال تک کو چھوڑنا شامل ہے۔ اس تقویٰ کے حامل کا ہر سانس یا دِ اِہْلِیٰ میں گزرتا ہے۔ پہلی قسم کا تقویٰ عوام کا تقویٰ ہے۔ دوسری قسم کا تقویٰ خواص کا تقویٰ ہے۔ اور تیسری قسم کا تقویٰ خاص اسخاص کا تقویٰ ہے۔ اسے یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ پہلی قسم کا تقویٰ شریعت کا تقویٰ ہے۔ جو اوامر کا امتثال اور نواہی کا اجتناب ہے۔ اور ایک طریقیت کا تقویٰ ہے۔ جو لایعنی اور بے مقصود سے قطعی طور پر تعلق توڑتا ہے۔ اور ایک حقیقت کا تقویٰ ہے۔ وہ ہے دوام توجہ الی اللہ، بالفاظ دیگر یہی دوام حضور ہے اور یہی دوام ذکر ہے۔

مرید | مرید کے معنی ارادت رکھنے والے ہیں۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔
ایک کا مقام مراد ہے، ایک کا مقام روح ہے، اور ایک کا مقام
مردود فی الطریقت ہے۔

حُلا | اولاد وہ ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق عمل کرنے میں خطا، ٹھانڈے
پیر کا احترام کرے، اس پر مکمل اعتماد رکھے۔ اور اتباع سنت ہیں اس سے مسلسل
اطلاع احوال کرتا ہے۔ پس اس مقام پر اگر مرید مراد مقصود کو پہنچتا ہے۔

وہ پہاڑ ہو، اس کا علم عمل کا تابع ہو، تقویٰ اس کا لباس ہو۔ اور شیخ اس میں
اپنے پر تو کو دیکھتا ہو۔ مراد کو یوں بھی واضح کیا جاسکتا ہے کہ جب شیخ بھی مرید میں خیر کثر
دیکھتا ہے، اس کی ذات سے فیض کے چشمے کو ابلتے دیکھتا ہے، اور اس کو اپنے
سرکار وارث پاتا ہے۔ تو بس وہی خوش بخت پیر کا الیا مرید ہے۔ جسے اصطلاح میں مراد
کہتے ہیں۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ مرید مبتدی ہے اور مراد منتهی۔ اور یہ بھی کہا جا
سکتا ہے کہ وہ طالب حق جو راہ حق میں ریاضت کی مشقیں جھیل رہا ہو، مرید ہے۔
اور جس سے یہ مشقیں اٹھالی گئی ہوں مراد ہے۔ اس ضمن میں حضرت موسیٰؑ اور حضرت محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی جاسکتی اور دلیل کے طور پر قرآن کریم میں حضرت
موسیٰ کا قول ”سَرِّبْ اَشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ ۝ وَیَسِّرْ لِیْ اَمْرِیْ ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً
مِّنْ لِّسَانِیْ ۝“

اے رب! میرا سینہ کشادہ کر دے۔ اور (میرے لئے) میرا کام آسان کر دے
اور میری زبان سے گزرا ہوا کھول دے۔ جب کہ نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ سے اللہ
جل شانه اس طرح مخاطب ہیں۔

”اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۚ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۚ الَّذِیْ اَنْقَضَ
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۚ اَلَمْ یَجْعَلْ لَّہٗ سُبُوٰحًا ۚ“

کیا ہم نے آپ سے وہ یوچھ نہیں اٹا دیا۔ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی؟ اور کیا ہم نے آپ کا نام بلند نہیں کیا؟

کہیم میں موجود ہیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی باریک بات کہی کہ مرید کو اس کا علم چلاتا ہے۔ جب کہ مراد کی نگہبانی حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ مرید کی مثال پاپیادہ شخص کی ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ صوفیائے کرام اور اولیائے عظام نے اس ضمن میں جو جو کلام کیا ہے، وہ اپنے اپنے حال اور مقام کے مطابق ہے۔

مرد۔ یہ مرید کی وہ شکل ہے جس میں وہ شیخ سے رسمی ارادت رکھتا ہے۔ اور وہ قرآن، حدیث، سنت محمدی اور شیخ کے احترام کا حق ادا نہیں کرتا۔

وہ ہے جو وعدہ بیعت کرنے کے باوجود قصداً **مردود فی الطریق** | خلاف شرع جاتا ہے۔ اور یہی نہیں کہ وہ پیر

کا احترام نہیں کرتا بلکہ اس کی امانت تک سے گریز نہیں کرتا۔ معلوم ہوتا چاہیے کہ جس طرح ماں باپ حکم عدولی کی سزا کے طور پر اپنی اولاد کو عاق کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی عمل پیر بھی کرتا ہے۔ مگر ان دونوں کے عملوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں مردود بیٹا صرف والدین کی شفقت و محبت اور اعانت و حفاظت سے محروم ہوتا ہے۔ لیکن دوسری صورت میں مردود بالآخر ایمان سے ہی جاتا رہتا ہے۔

کیوں کہ مردود کا عمل صریحاً خلافِ قانونِ خداوندی ہے۔ یعنی جو اللہ فرماتا ہے: "وَقُولُوا لِلنَّاسِ قَوْلًا كَرِيمًا" (لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرو) یہ تو ہوئی عام لوگوں سے گفتگو کی بات اور کجا یہ کہ شیخ سے یہ رویہ اختیار کیا جائے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے اور کسی بھی مقام پر مردود نہ کرے !!!

یہ معبودِ حقیقی کا ذاتی نام ہے اور باقی تمام صفاتی ہیں۔ اللہ کا معنی ہے **اللہ** | معبودِ برحق۔ الہ کا معنی لائقِ بندگی، سزاوارِ عبادت۔ اللہ تعالیٰ

ہی کی ذات عبادات، تحنّیات، صلوات اور طیات کی مستحق ہے جیسا کہ الْحَمْدُ لِلّٰہ سے یہ معنی بھی نکلتے ہیں کہ کرنا کرنا اللہ ہی کی صفت ہے۔ صفات حمیدہ، صفات جلالیہ، صفات جمالیہ، صفات کمالیہ، صفات ثوالیہ کے شایان شان صرف ذات خداوندی ہے۔ ان صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ کیونکہ وہ خالق العالمین بھی ہے اور رب العالمین بھی۔ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے۔ سب کی خلقت اور ربوبیت کی شان صرف اللہ کے ساتھ مختص ہے۔

جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ معاشرت کرتے ہیں، یہ ربوبیت باب ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی ایسی چیز سے مدد نہیں کر سکتا جو خالصتاً اس کی اپنی ہو اور وہ اللہ کی ملکیت میں سے نہ ہو۔ حیات، علم، قدرت، حیثیت، ادارت، سماع اور بصیر، یہ اس کی ذاتی صفات ہیں۔ جو اس کی نانوے صفات ہیں وہ صفات تکوینی ہیں۔ نظام عالم انہیں اسماء صفات کے تحت چل رہا ہے اور بغیر اذن خداوندی ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا کہ لَا تَتَحَرَّكُ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰہ سے ثابت ہے۔ اگر اندھیری رات میں کوئی چوٹی کسی کالے پتھر پر چلتی ہو۔ تو یقیناً اللہ اسے دیکھتا بھی ہے۔ اور اس کے پاؤں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے۔ اہم کے علم اور قدرت سے عالم امکانی میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ اور ناظر بھی۔ وہ اپنی ادنیٰ سے لیکر اعلیٰ تخلیق کا حافظ بھی ہے۔ اور ناصر بھی۔ اور اس کا یقینات میں تنہا اسی کے ہاتھ میں رزق ہے۔ لفظ رزاق صرف اور صرف اسی کو زیب دیتا ہے۔ جانتا چاہئے کہ رزق کسی بھی تک و دو اور محنت و مشقت کا صلہ نہیں، یہ تو فقط اللہ کی رزاقیت کی عنایت ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے۔

سورة اخلاص اس طرح شروع ہوتی ہے
نسب اللہ اور نسبت اللہ | قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اے (اے محمد! کہہ

دیکھئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔) پھر اس نسبت کے ثبوت کے طور پر کہا گیا اللہ الصمد ہے
 اللہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔) وہ احد ہے۔ لیکن صمد سے
 ہے۔ نہ کہ احتیاج سے۔ پھر اس کی تاکید توحید ہے۔ وہ لَمْ یَلِدْ ہے (نہ کسی کو
 جنم دیا ہے) اس واسطے احد ہے۔ اور چونکہ وہ وَلَمْ یُولَدْ (اور نہ وہ کسی سے
 جنا گیا) بھی اس کی صفت ہے۔ اسی واسطے وَلَمْ یَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝۲
 (اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے) ہے۔

اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو پھر احد نہیں ہو سکتا تھا۔ تو گو یا اس کی جو پہلی نسبت ہے
 نسبت تعارف ایک آثار ہے جس پر عالم خلق کی تمام اشیاء دال ہے، جس کا نام ہے
 عیت اور ایک تکوین سے ہے کہ کرتے نہ کرتے میں اس کا کوئی ہمراز اور ہم جنس

۱۔ احد اسے کہتے ہیں جسے کسی طور پر باٹنا نہ جاسکتا ہو۔ اور اس کے علیحدہ علیحدہ اجزاء نہ کئے
 جاسکتے ہوں۔ اب دیکھئے کہ انسان کے لئے واحد کا لفظ تو استعمال ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ مختلف اجز
 مثلاً ہاتھ پاؤں آنکھ ہناک، کان وغیرہ کے لئے ایک (واحد) کہلاتا ہے۔ لیکن اسے احد نہیں کہا جاسکتا
 یہ ناقابل تقسیم ہونے کی خاصیت اسی ذاتِ باری تعالیٰ کی ہے۔

۲۔ بقول بعض علماء کبھی تو شرکت عدد میں ہوتی ہے تو اس کی احد کے لفظ سے نفی فرمائی۔ اور
 کبھی شرکت مرتبہ اور منصب میں ہوتی ہے تو اس کی صمد کے لفظ سے نفی فرمائی۔ اور کبھی شرکت
 نسب میں ہوتی ہے تو اس کی لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ سے نفی فرمائی۔ اور کبھی شرکت
 کام اور تاثیر میں ہوتی ہے تو اس کی وَلَمْ یَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سے نفی فرمائی۔

(تفسیر فتح العزیز)

نہیں ہے۔ اور نہ ہی کوئی دوسرا ایسا کر سکتا ہے۔ دوسری نسبت صفات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعارف کا مقام ہے۔ تعارف صفات سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا معرفت ہے؟ اس کی معرفت پر قرآن کریم کی ان آیات سے روشنی پڑتی ہے۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ جَعَلَ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ جُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ جَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ط يَسْبَحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ه یہ تو ہیں اس کی صفات اور لا تاخذہ سِنَةٌ قَ لَا تَوَمُّ ط یہ ہے اس کی معرفت۔ صفات، مقام معرفت ہے اور اسماء مقام دعوت اور دعا، تحلیل اور بسیج اسی سے ہوتی ہے۔ اور اس کے یہی شیونات مقام معرفت ہے۔ شیونات کی دو طرفیں ہیں۔ ایک روحانی طرف ہے جو کیفیت سے باہر ہے۔ اور ایک تفصیلی طرف ہے، وہ ننانوے نام ہیں۔ ان کا اثر ادراک میں آتا ہے۔ شیونات کا تعلق ذات اقدس سے ہے اور ذات اقدس حوادث سے اول اور حوادث ہی سے آخر ہے۔

وہ امر جو ہمارے ادراک میں آتا ہے اور جس کی تعبیر انہی اور ابدی سے ہوتی ہے۔ انزل میں پھر تقدیس ہے اور ابد میں بھی تقدیس ہے۔ سُبْحَانَ کے معنی ہر ممکنہ آلائش سے پاک، وہ بہر طور ان صفات امکانی سے ماوراء ہے جو کسی بھی مخلوق کے احاطہ ادراک میں آسکتی ہیں۔ جو ننانوے اسماء الہی ہیں۔ وہ توصیفی ہیں ان سب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے، اور یہ سب اسماء حسنہ قرآن کریم میں دعوت معرفت، تحمید، تجلیل اور دعا کے

لئے آئے ہیں۔

عقائد | نظر عقائد کے بیان کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ عقلی عقائد پر بھی روشنی ڈالی جاتی۔ لیکن دو وجوہات کی بنا پر اس سے قلم روک لیا گیا۔ پہلی وجہ یہ کہ عبادات کے مختلف پہلوؤں پر گزشتہ صفحات میں ضمنی بہت سی باتیں ہو چکی ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ کتب فقہ میں عقائد و عبادات کے موضوع پر بہت تفصیل سے ملتا ہے۔ اور کوئی تشنگی باقی نہیں رہتی عقائد کے ضمن میں عقائد نسفی، حضرت مولانا شار اللہ پانی پنی صاحب کی کتاب ”مالا بد منہ“ حضرت مولانا ابو محمد عبدالحق محدث دہلوی کی ”عقائد الاسلام“ مولانا محمد طاہر قاسمی کی ”عقائد الاسلام قاسمی“ اور منظوم کتب میں سے محمد نجم الدین کی کتاب ”قصیدہ بدو الامالی“ کفایت کرتی ہیں۔

قرب حق | دو راستے ہیں جو انسان کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک راستہ نفس کی طرف جاتا ہے اور دوسرا اللہ کی طرف۔ مومن الذکر راستے میں نفس کے تقاضوں پر نہ چلنا شریعت کے احکام کی پابندی کرنا اور نفس کو تاراجی کر کے اللہ کو راضی کرنا شامل ہے۔ جو قرب ہے وہ ارتقاع غفلت کا انعام ہے۔ یعنی غفلت کو دور کرنا اور شریعت پر گڑ جانا ہی قرب کی دلیل ہے۔ جو کتاب ہے۔ یعنی غفلت کے ہر کام پر چلنا اور غفلت کو حاصل کرنا اور غفلت کو مقصود بنالینا، گویا خدا سے غفلت کو اوڑھنا بچھونا بنالینا، اللہ سے دوری اور بعد ہے۔ جاننا چاہیے کہ غفلت اور قرب آپس میں متضاد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرب اور غفلت کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔

قرب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر صورت اللہ کو راضی رکھا جائے۔ یہی وہ طریق ہے جس سے نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ رضائے الہی تین ذریعوں

سے حاصل ہوتی ہے۔ شریعت طریقت، حقیقت۔ شریعت کا قرب تو یہ ہے کہ تمام احکام الہی کو مانا جائے۔ اور اس کے موافق عمل کیا جائے۔ طریقت کا قرب یہ ہے کہ لا یعنی اور فضول چیزوں سے دور رہا جائے۔ اور حقیقت کا قرب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہر وقت دھیان رکھا جائے۔ ماسوا کے خیال کو قطعی طور پر مٹا دیا جائے۔ ہر حال میں انسان ذکر الہی میں مستغرق رہے چاہے بظاہر دنیا کے کاموں میں مشغول ہو۔

سب سے اعلیٰ قرب یعنی غایت قرب، اللہ جل شانہ کو حاضر و ناظر و قادر مطلق سمجھنا ہے۔ یہی دوام حضور ہے۔ یہی انتہائے سلوک ہے، اور یہی انتہائے ذکر ہے۔

قرب دو قسم کا ہے ایک وجوبی قرب۔ اور دوسرا امکانی قرب۔ وجوبی قرب اللہ کا ہے ہر چیز کے ساتھ۔ اور امکانی قرب بندے کا ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ اخلاص اور ریاضت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں تمام عبادات شامل ہیں۔

وجوبی قرب بھی دو قسم کا ہے ایک نقلی، جس کو قرب لواطفل کہتے ہیں۔ اور ایک وجوبی ہے جس کو قرب فرائض کہتے ہیں۔ اللہ پاک کو مخلوق یا اس کی صفات سے معلوم کرنا۔ یہ نقلی قرب ہے۔ اور مخلوق کو اللہ پاک کی ذات سے معلوم کرنا یہ فرضی قرب ہے۔

اخلاص کیا ہے؟ ایسا عمل جس میں نفس کی شرکت نہ ہو۔ یہ تین قسم سے ہے۔ ایک شریعت کا اخلاص۔ جو احکام خداوندی پر حکم خداوندی کے مطابق عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور خلاف سنت عمل کرنے سے کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس نوع کے طالب اخلاص کو

کو چاہئے کہ وہ ہر معاملہ میں پابندی احکام الہی کرتا رہے اور شریعت محمدی سے ایک قدم بھی باہر نہ لگالے۔ اور ایک طریقت کا اخلاص ہے۔

کہ عمل کرنے میں، نیت کرنے میں، ادائے فرض میں عین اللہ پر نگاہ نہ ہو یعنی نیک عمل بغیر ریا، بغیر عجب اور دکھا دے کے بغیر ہو اور شہرت کا کسی طور شائبہ بھی پیش نظر نہ ہو۔ حقیقت کا اخلاص یہ ہے کہ عمل میں محض رضائے الہی ہو۔ ثمرہ عمل بیچ میں سے نکل جائے۔ اور خلاصہ عمل، کبریائی ذات ہو۔ کیوں کہ جو بھی چیز زمین و آسمان میں ہے۔ وہ کبریائی ذات اقدس پر وال ہے۔ کائنات کی ہر چیز تسبیح و ثنا اور عبادت و توکر میں مشغول ہے۔ اللہ کی کسی مخلوق میں، غفلت نہیں خواہ مظہری ہو، خواہ امری ہو، خواہ ذوقی ہو۔ خواہ طبعی ہو، سب ذاکرین میں سے ہیں۔ مگر انوس کہ حضرت انسان ہی ایسی مخلوق ہے جو خلیقۃ اللہ ہونے کے باوجود اپنے مالک سے غافل ہے۔ غالب نے غفلت کے اس کرب کو اپنے ایک شعر میں یوں بیان کیا ہے۔

محرم نہیں ہے تو ہی نواہئے راز کا یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا
جو لوگ غیر اللہ کی طرف طامع ہیں ان کا ایمان جبط یعنی ضائع
غیر سے طمع | ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے

اور کائنات کی ہر چیز کی حاجت و احتیاج کو جانتا بھی ہے اور پورا بھی کرتا ہے اور رہی بات ماسوا کی تو وہ بھلا دلوں کی گہراہیوں تک کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ مخلوق کو اپنی پشت کی جانب کا حال بھی معلوم نہیں، حاجت روائی تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اللہ جیسے آگاہ کو چھوڑ کر ماسوا جیسے اہل سے توقعات والیہ کرنا۔ ضیاع ایمانی کے مترادف ہے۔ اور یہی زوال ایمانی کا مبداء ہے۔

نور نور کی تعریف یوں کی گئی ہے ”ظَاهِرٌ لِّنَفْسِهِ مَظْهُورٌ لِّغَيْرِهِ“
یعنی اپنے آپ کو بھی ظاہر کرنے والا اور دوسروں کو بھی جیسے بلب جو
خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ ہر صفت، ہر اسم کا علیحدہ
علیحدہ نور ہے۔ اور ہر فعل کا علیحدہ نور ہے۔ جو مبداء الہود ہے۔ اس نور سے ہر فرد
کائنات جلوہ گیس ہے۔ یعنی ظاہر ہے۔ اور اس کی حقیقت صفت نور سے تعلق رکھتی ہے
جو صفت باری تعالیٰ ہے۔ اس کا اثر اور اک ہیں آتا ہے۔ لیکن اس کی حقیقت اور اک
سے باہر ہے۔ اس میں تقلید ہے۔ اور اس کا تعلق امر ربی سے ہے۔ علم امکانی، حصولی
اور حضور ہی یہاں پر ختم ہے۔

اس کی چار قسمیں ہیں۔ یعنی جلالی نور، جمالی نور، کمالی نور اور شمعنی نور۔

جلالی نور اس نور کے حامل پر ذکر و شکر کی حالت میں جزع، فزع، ما وجد ما کم
گشتگی و دارتگی کی کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں۔

جمالی نور اس نور کے حامل پر کوئی کیفیت نہیں ہوتی۔ وہ شریعت کے موافق
چلتا ہے۔ اور ہمیشہ قیل کی حدود میں رہتا ہے۔ اور اس پر
کبھی حال غالب نہیں ہوتا۔

کمالی نور اس کا حامل شریعت اور سنت محمدی پر پیاڑ کی طرح قائم ہوتا ہے۔
اس نور کا مبداء کمالات نبوت ہے۔ یہ خالصتاً شیوہ پیغمبری ہے۔ اس

نور کے حامل کی ترقی بلا تکلف ہوتی ہے۔ خواہ کسب اور ریاضت کم ہو یا زیادہ۔
چونکہ صحابہ کرام نے اس نور کے حامل سے بلا واسطہ تربیت حاصل کی۔ اور اس نور عظیم
سے یہ حضرات سیراب ہوئے، اسی لئے کوئی ولی، ابدال، قطب، غوث کسی ادنیٰ سے
ادنیٰ صحابی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔

شعنی نور | اس نور کے حامل کا حال قلب سے سرایت کر کے بدن پر آجاتا ہے چوں کہ بدن اس نور کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے جسم پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ جسم پر اس لرزے کی کیفیت بھی بدلتی رہتی ہے۔ کبھی جسم پر حرارت اور میٹری زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کم، بعض اوقات جسم کچھ دیر کے لئے مسکون بھی ہو جاتا ہے۔ اس نوع کے نور کو استغزل حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی نوعیت اولتی بدلتی رہتی ہے۔ یہ نور زائل ہو کر کوئی اور شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔

ارکان ایمان | ان میں تصدیق اور اقرار آتے ہیں۔ یعنی تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان۔ تصدیق میں امر امکانی ہے۔ اور اقرار میں امر تشریعی ہے۔ ان دو ارکان کے ظہور سے مسلمان امن میں چلا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے۔ جو چلتا رہتا ہے اسی سے نیکی و بدی کی تمیز ہوتی ہے اور اسی نور ایمانی کی روشنی میں آدمی نیکی کے راستے پر چلتا ہے۔ اگر یہ نور نہ ہو تو باطل کے اندھیرے نیکی کی اس راہ کے آگے دیوار بن جاتے ہیں۔ اور آدمی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ نور صفت ہدایت سے ہے۔ خالصتہً وہی چیز ہے۔ اور کفایت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

ایمان کی سات شرائط ہیں، اللہ پر ایمان لایا، ملائکہ پر ایمان لانا۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ تمام برحق رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا اچھی اور بری تقدیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر ایمان لانا اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا۔

معلوم ہونا چاہیے کہ ہر خیر اور ہر شر میں اللہ ہے (اسی طرح رزق حلال اور رزق حرام) لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ شریعت کے ظاہر حکم کے مطابق کسب و خیر و شر میں اپنا اختیار سمجھے۔ اور احکام خداوندی کی بجا آوری میں

اپنی طرف سے کوتاہی نہ ہونے دے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ کمزور سے کمزور ایمان والا شخص بھی اپنی ذات پر ایمان کو پہاڑ کی طرح بوجھل محسوس کرتا ہے۔ جب اس کی ذات اس بوجھ کو اتار پھینکنے کا قصد کرتی ہے۔ تو اس نازک گھڑی میں حامل کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عظیم اس پر بہکتا ہے۔ اور اس ناتواں کو ایمان کا بوجھ اٹھانے کی قوت اور حوصلہ عطا کرتا ہے۔ اس بات کو خواص ہی سمجھ سکتے ہیں۔

بقولے ایمان کے لئے تین شرطیں ہیں۔ یعنی:-

ایمان پر شکر۔ زوال ایمان کا خوف۔ مخلوق خدا پر ظلم سے باز رہنا۔

ایک واجب الوجود ہے، ایک ممکن الوجود ہے اور ایک عدم ہے۔

واجب الوجود ایسی ہستی کو یا ایسی موجود شے

واجب الوجود

کو کہتے ہیں جس کا وجود واجب یعنی ضروری ہو اور اس

کا عدم محال ہو۔ جو واجب الوجود ہوگا۔ وہ ہمیشہ سے ہوگا۔ اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ

ابنزار و انتہا سے پاک ہوگا۔ اور کسی وقت بھی اس کی ہستی نہ ہو سکے گی۔ وہ خود بخود

موجود ہوگا۔ ہمارے پاس یہ کلیہ بھی ہے کہ جو چیز کسی دوسرے سے پیدا کرنے

سے پیدا ہو اور وجود اختیار کرے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ

سورۃ اخلاص میں خود کہتا ہے کہ نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ اور نہ ہی اس نے کسی

کو جنم دیا ہے۔

لازم واجب الوجود نہا ذات باری تعالیٰ ہے۔ بالقرض محال

اگر واجب الوجود ذات باری تعالیٰ نہ ہو تو کائنات و مادی کائنات میں کسی بھی

چیز کا وجود ممکن نہ ہو۔ عقل سلیم نے یاد رکھا دیا ہے کہ اللہ ہی بلا شرکت غیر سے

تمام ادنیٰ و اعلیٰ کا خالق ہے، وہ خود کسی سے خلق نہیں ہوا۔ نقطہ وہی

اُحد ہے۔ تنہا اس کی ذاتِ اقدس کے متعلق کہا جاسکتا ہے۔ کہ وہ واجب الوجود ہے۔

ممکن الوجود | تمام مخلوق کا کوئی نہ کوئی وجود ہے۔ کبھی یہ ہمارے علم کی پہنچ میں ہوتا ہے اور کبھی پہنچ سے باہر۔ حیات و عدم کے درمیان ممات ہے وجود کبھی زندہ ہوتا ہے کبھی مردہ۔ انسانی مشاہدات اس پر دال ہیں کہ کائنات میں ہر چیز کا وجود عارضی ہے۔ بے ثبات ہے۔ فانی ہے اور اس کا وجود صرف امر ربی کے تابع ہے۔ بلا شک الشریعہ چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ علم خلق کا جو وجود ہے وہ تحت الشریعہ سے لامکا تک ہے۔ اسے ہی ممکن الوجود کہتے ہیں۔ اس کا تعلق عدم سے ہے، فنا سے ہے اور قیامت تک یہ وجود ایسا ہی رہے گا۔ کونسا وجود؟ انسان کا وجود اور حق کا وجود خواہ کسی صورت سے ہو، عذاب میں یا ثواب میں۔ دنیا جزا کی جگہ نہیں بلکہ

دارالعمل ہے۔ یہ ایک کھیتی ہے، جیسا یہاں بویا جائے گا ویسا ہی آخرت میں کاٹا جائے گا۔ جنت و دوزخ کے لئے کوشش صرف جیتے جی کا کھیل ہے۔ ذکر و اذکار، عبادت و بندگی اور اس کی رضا تلاش کرنے کا وقت صرف اسی بے ثبات زندگی تک محدود ہے۔ جب انسان پس دیوارِ فنا پہنچ گیا تو اس کے حساب کتاب کے نیچے میزان کی لکیر لگادی جاتی ہے۔ البتہ ان خوش قسمتوں کا معاملہ جدا ہے جو اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ جس طرح صدقہ جاریہ چھوڑنے والوں کے نیک اعمال میں مرنے کے بعد بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح اُن بد بختوں کے برے اعمال میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے جو اپنے پیچھے کوئی ایسا برا عمل چھوڑ جاتے ہیں جس سے عذاب گراہ ہو رہی ہو۔ جیسے کوئی سینا گھر، تاج گھر، شراب خانہ، خوافانہ وغیرہ۔ اللہ پر مسلمان کو اپنی پناہ

میں رکھے !!!

عقل سلیم کا تقاضا اور بندگی کا حق یہی ہے کہ جب تک انسان دنیا میں رہے اپنے اعمال کو اسوۂ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بناتے اور رہنائے الہی کے حصول میں ہمہ وقت لگا رہے۔ جسے رضائے الہی حاصل ہو گئی۔ اسے بروزِ حشر رحمت الہی کی قوی توقع رکھنی چاہیے۔

یاد رہے کہ ایک عبارت ہے، اور ایک معنی ہے۔ عبارت تمام عالم خلق یعنی تمام مخلوقات ایک عبارت ہے۔ اور جس کا معنی ذاتِ باری تعالیٰ ہے۔ یہ تمام مخلوق

مقامِ غیرت ہے۔ اور خالق۔ مقامِ عبادت۔ یعنی مخلوق سے عبرت پکڑنا۔ ہر دم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف دھیان دینا اور اسی کا تصور کرنا اور مشاہدہ کرنا۔

مشاہدہ کے معنی ذات سے صفات معلوم کرنا جس کو قربِ فرضی کہتے ہیں اور مخلوق سے خالق کو معلوم کرنا بھی قربِ نفی ہے۔ اس طرح دو قرب قرار پائے۔ ایک قربِ نوافل اور دوسرا قربِ فرائض۔ مخلوق سے خالق کی طرف جانا، قربِ نفی ہے اور خالق سے مخلوق کی طرف جانا قربِ فرضی ہے۔ یہ خالصتاً مشاہدہ ہے۔ یعنی بلا کیف ایک ذات سے دوسری ذات معلوم کرنا۔

ان کے سر کا امن برقرار رکھا جائے گا۔ یعنی انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ان کے حال کا امن قائم رکھا جائے گا۔ یعنی

مومن کے چار حقوق

انہیں لوٹا جائے گا۔ اور نہ انہیں غارت کیا جائے گا۔ ان کے بال بچوں کے لئے بھی امن فراہم کیا جائے گا۔ ان پر کسی قسم کا ظلم و ستم روا نہیں رکھا جائے گا۔ ان کی عزت و آبرو محفوظ رکھی جائے گی۔ اور ان کی عزت و آبرو پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ مومن کو بغیرِ عذر قتل نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی بلا وجہ قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار کیا جاسکتا ہے۔ مومن کو اس کے بال بچوں سے علیحدہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اور نہ ہی اس کا مال خربہ یا گھلی طور پر غصب کیا جاسکتا ہے۔ یا دشاہ وقت ہو یا مسلمان رعایا۔ دونوں پر مومن کے یہ

حقوق مسلم ہیں۔ نیز ان دونوں پر مومن کی ہر قسم کی خیر خواہی لازم ہے۔ اور ہر مسلمان پر یہ مشرہ ایمان ہے۔ مومن جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے پسند کرے۔

اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان مرتد ہو جائے یا کسی دوسرے مسلمان کی عزت نفس سے کھیلے اور اس کے احترام کو غارت کرے یا شریعت کی بات سے انکار کرے۔ یا اس کا مذاق اڑائے یا کسی مومن کا مقابلہ کرے۔ اس کے ورپے آزاد ہو یا اس کی زندگی کسی طر پر بھی اجیرن کرے۔ پہلے تو اس کو نصیحت کرنا چاہیئے۔ اور افہام و تفہیم سے واپس دائرہ اسلام میں لانا چاہیئے۔ اور اگر وہ اپنی جھٹ اور ظلم پر اڑ گیا ہے۔ تو اسے قتل کیا جائے

یا جلا وطن کر دیا جائے۔ تاکہ شعار اسلام کی تضحیک و توہین نہ ہو اور اسلام کا جاہ و جلال قائم و دائم رہے۔ ایسے آدمی یعنی مرتد کے ساتھ کسی قسم کی رعایت کسی قسم کی دوستی یا کسی قسم کی پاسداری نہ کی جائے مگر وہ شادی شدہ ہے تو ارتداد کے گناہ عظیم کے بعد اس کا نکاح مومنہ بیوی سے ٹوٹ جائے گا۔ اور وہ اس پر حرام ہو جائے گی۔ تا آنکہ وہ از سر نو اسلام سے مشرف ہو اور پھر تجدید نکاح کرے۔ ارتداد کی صورت میں سابقہ نکاح قائم نہیں

رہ سکتا۔ مشرق سے لے کر مغرب تک مومن کا ملک ہے۔ وطن ہے، اور مقام قبر ہے

وہ جہاں چاہے وہاں رہ سکتا ہے اور ہوائے تحفظ دین و جان اگر ضرورت پڑے تو اس

کے لئے ہجرت بھی ضروری ہے۔ اللہ کی زمین مومن پر تنگ نہیں اور جان رکھو کہ

جس نے تحفظ دین کی خاطر ملک چھوڑنے کی نیت سے ایک قدم بھی باہر نکالا اور اسی لمحہ

اسے موت اُگنی تو لیفینا اس کی موت شہادت کی موت ہے۔ اس کے سفر کا ہر قدم عبادت

میں شمار ہوتا ہے۔ مومن کے لئے لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر

دنیا کی کسی بھی چیز پر فریضہ نہ ہو۔ خدا سے دوستی کرنے کے بعد کسی بھی غیر اللہ کی طرف

التفات نہ کرنا خدا کی غیرت کو لگا دیتا ہے۔ مومن کو جب یہ معلوم بھی ہے کہ بالآخر

اس نے اپنے رب کی طرف لوٹا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ **قَالَ**
إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُتَّجِعُونَ (پارہ ۳۰) تو پھر اس کی نافرمانی کا کیا جواز؟ لوگ گناہ کبیرہ اور
گناہ صغیرہ کی بات کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ گناہ صغیرہ نہیں۔ کیوں کہ اللہ
تعالیٰ کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ درست ہے کہ علمائے دین نے گناہوں کی
سزاؤں کو ذہن نشین کرانے اور عبرت پکڑنے کی خاطر گناہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ یعنی گناہ
کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ گناہ صغیرہ کوئی چیز نہیں ہے اس لیے کہ نافرمانی
کیسی ہی کیوں نہ ہو، وہ بڑا گناہ ہے۔ شیطان نے بھی تو صرف ایک ہی نافرمانی کی تھی، کہ
آدم کو سجدہ نہیں کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ مومن کی شان۔ یہ ہے کہ اس
کی دسترس میں جو کچھ بھی ہے وہ اسے اللہ کی ملک سمجھے اور خود کو اس کا امانتدار
اللہ تعالیٰ نے دنیاوی املاک کے خرچ کی راہوں کا بھی تعین کر دیا ہے۔
اگر مومن اپنے مال و دولت کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں
کے مطابق خرچ کرتا ہے تو اس کا مال و دولت اس کے لیے موجبِ رضاۓ الہی
ہے اور اگر اس نے اللہ کی عطا کردہ دولت کو صرف اپنے دست و بازو اور دماغ
کی کمائی سمجھا اور اس کو شریعت کے اصولوں کی بجائے اپنی مرضی سے خرچ کیا تو
یہی دولت اس کے لیے بُعدِ عظیم ہے۔ باعمل مومن زمین کے جن حصوں اور راستوں
پر پھرتا ہے یا جس قطعہ زمین پر رہتا ہے، زمین کے وہ تمام حصے اس سے خوش
ہوتے ہیں اور اپنے لیے اس کے وجود کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے
ہیں۔ اگر یہ مومن ذکر ہے تو جس جس جگہ وہ ذکر اللہ کرتا ہے وہ وہ جگہ اس
کے ساتھ ذکر کرتی ہے اور اگر یہ مومن فاکر ہے تو زمین و آسمان پر ہر چیز اس کے
تابع ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس کے لیے معرفت اور وسیلہ عبادت ہے۔
قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ مومن کے لیے فرشتے آسمان میں مغفرت کی

دعا کرتے ہیں اور دنیا کی ہر وہ چیز جس سے اس کا معمولی سا بھی تعلق ہے، اپنی زبان حال سے اس کے لیے مغفرت چاہتی ہے۔ ہر وہ راستہ جس پر یہ اللہ کا ذکر کرتے گزرتا ہے، اپنے اوپر فخر کرتا ہے۔ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اور دوسرے راستے جو اس ذاکر مومن کے قدموں سے لمس کی سعادت حاصل نہ کر سکے اس رستے پر فخر کرتے ہیں جس کے سینے سے ہوتا ہوا یہ ذاکر مومن گزرا ہے۔ یہ سب درجہ توحید اور مرتبہ ایمان ہے جس کو بھی اللہ نصیب فرما دے، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں، اس کا دونوں جہان میں خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خسارے سے ہر مسلمان کو اور ہر مومن کو دور رکھے!!! انسان کی خوش بختی اکبر عبادت کی رہین منت ہے۔ اکبر عبادت، عنوان ہے ذکر الہی سے۔ اور یہی منظور قدرت ہے۔ اگر ذاکر اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سو مرتبہ یاد کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ خاص اپنے رب کا ذکر تنہائی میں کرتا ہے تو اللہ بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہے، اور اگر وہ اپنے رب کا ذکر مجلس میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا ذکر اپنے خاص فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے **فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ** یعنی تم مجھے یاد کرو۔ میں تمہیں یاد کروں گا۔

انسان اپنی بہترین حکمت و دانائی اور عقل سلیم کا ثبوت اسی طور دے سکتا ہے کہ وہ دونوں جہانوں کی کامیابی کی خاطر اپنی زبان اور دل کو ذکر الہی سے تڑکھے۔ شغل ذکر الہی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے اور ذکر پر مداومت رکھے۔ یقین کر لو جو شخص اللہ کے نام سے غافل ہے، وہ اللہ کی ذات سے غافل ہے اور جو اللہ کی ذات سے غافل ہے، وہ اللہ کی نعمتوں سے غافل ہے۔ جس کا ایمان آخرت پر ہے۔ اُسے چاہیے کہ وہ کثرت سے ذکر الہی کرے اور آخرت کے درجات حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایات بے پایاں کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ تمام عبادات میں کوئی نہ کوئی شرط

ہے۔ لیکن ذکر اللہ میں کوئی شرط نہیں۔ یہ غیر مشروط عبادت ہے۔ اس میں کسی صورت کی قید نہیں۔ ذکر اللہ مسجد کی پابندی سے بھی بے نیاز ہے۔ اور طہارت کی قیود سے بھی۔ ذکر اللہ میں نہ کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے اور نہ پاک جگہ کا۔

مومن کی مثال شجر طیبہ کی سی ہے۔ جیسے درخت کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں لیکن شاخیں آسمان کی طرف چلتی ہیں۔ اسی طرح مومن کی بود و باش ہر چند کہ زمین پر ہوتی ہے لیکن اس کا تعلق قلبی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کا اعضائی حال شاخوں جیسا ہے۔ یہ عروج کرتا ہے، یہاں تک کہ ترقی کرتے کرتے دربارِ خداوندی تک جا پہنچتا ہے اور اس کے پھل پتے اور پھول سب آخرت کے لیے ہیں۔ بائٹل مومن اس زمین پر عام دنیا دار لوگوں کے بیچ رہتا نہہتا ہے، مگر اس کے دل کا تار اور تصور کی ڈور آخرت میں بندھی ہوتی ہے۔ اسی واسطے مومن کو شجر طیبہ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ بلا شک یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر مومن کو اپنے ایمان کے درجات، سوغات اور مدارج معلوم ہو جائیں تو یہ دنیا سے اسس طور لا تعلق ہو جائے کہ زندہ ہوتے ہوئے بھی لوگ اسے مردوں میں شمار کرنے لگیں۔

اللہ کے یہاں مومن کی بڑی قدر ہے اور اس کے بڑے درجات ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ یہ ایک نور ہے جو زمین سے لامکاں تک پھیلا ہوا ہے۔ نیز دنیا کے چاروں طرف اس نور کا پھیلاؤ ہے۔ فلک اور فلک سب اس پر آفریں ہوتے ہیں اور صاحب نور کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر مسلمان کو ایمان اور توحید کی حلاوت عطا فرمائے اور نفس و شیطان کے ہر حربے سے بچائے۔ آمین !!

حقیقت پوچھئے تو مومن کا ایمان اور توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ختم ہے۔ پھر اس کلمہ طیبہ کے مختلف ثمرات، درجات اور کمالات ہیں اور انعام کے طور پر کرامات، اور جو بھی کوئی نیک عمل کسی مومن سے صادر ہوتا ہے، وہ اسی نیک کلمہ کی

بدولت ہوتا ہے، اور جب مومن سب علائقِ دنیوی اور ناجائز کام سے تائب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر خاص قسم کے علوم اور معارف کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر وہ ایسی باتیں بیان کرتا ہے جو نہ اس نے کبھی خود ہی سیکھی ہوتی ہیں اور نہ کبھی سنی ہوتی ہیں اور یہی وہ اخلاصِ کلمہ طیبہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور معارف پر آمادہ کرتا ہے اور جب اس مومن پر ایمانِ الہی وارد ہوتا ہے یعنی جب اس پر غلبہِ حال وارد ہوتا ہے تو اس کی زبان سے ایسے ایسے علوم نکلتے ہیں اور وہ انھیں اس شرح و بسط کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ دنیوی علوم کے ماہر اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔

حال ایک مومنین چیز ہے جو قدرت ہی کی طرف سے دل پر وارد ہوتا ہے، اور قدرت ہی کی طرف سے رُفخ ہوتا ہے۔ حال کسی بھی رُفخ سے کبھی نہیں ہے۔ مومن کا ملک مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیلا ہوا ہے جہاں اس کے لیے امن ہو، وہاں اس کو رہنے کی اجازت ہے۔ جغرافیائی حدود کے لحاظ سے اس کا کوئی معین ملک نہیں بلکہ پوری دنیا پیدا ہی اس کے لیے کی گئی ہے۔ دنیا کی ہر چیز بائبل مومن کے لیے اللہ سے مغفرت مانگتی ہے۔ ان میں جمادات، حیوانات، فرشتے اور یہاں تک کہ ارواحِ برزخ تک شامل ہیں (برزخ کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے کا نام علیین جو نیک ارواح کا مسکن ہے اور دوسرے حصے کا نام سجدین ہے۔ جو ناری روحوں کا ٹھکانہ ہے۔ علیین کے لیے ملائکہ اعلیٰ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں مقربینِ الہی کا مستقر۔ ملائکہ اعلیٰ جس کو قروین کہتے ہیں عالمِ حیات اور عالمِ ممات میں ایک پردہ ہے جسے برزخ کہتے ہیں)۔

مومن کا ایک قدم ابتدائے خلق سے ہے یعنی تحت الثریٰ سے۔ دوسرا قدم انتہائے عالمِ خلق پر ہے یعنی عرشِ معلیٰ پر۔ ان کی شعاعِ نور و تجلیاتِ نور اعمالِ نورِ ندائے توحید ندائے توحید ذاتی، ندائے توحید صفاتی،

اذا کار اسماء اور عبرتی تکوین فضائے خلق میں پھیلی ہوئی ہے۔ توحید اسی چیز کا نام ہے۔ اور ایمان کا نام توحید ہے۔ اگر تغیر کے ساتھ ہو تو علوم ہوا اور اگر اجمال کے ساتھ ہو تو اعتقاد ہے۔ بہر حال ثمرہ کمال شجرہ جمال ہے۔ مومن کے ایمان کی کمال تجلی سے تمام فضائے امکانی روشن ہے اور قلوب عارفین اس نورِ ایمانی سے منور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علوم کدنیہ سے معمور کیا ہے اور ارکانِ ایمان فضائے امکانی میں جاری و ساری ہیں۔

ایمان یہ بھی ہے کہ جو دلی اقرار و تصدیق سے پیدا اور ہویدا ہو۔ وہ نورِ ہدایت، نورِ عطا، نورِ فضل اور نورِ کرم ہے جس کا مقام سویدا قلب میں بین الخوف اور بین الرجاء میں ہے۔ یعنی ڈر اور خوف کے درمیان۔ اس کا کیف نہیں ہے مگر اس کا کیف عمل سے ضرور معلوم ہو جاتا ہے۔

جیسا کہ گذشتہ سطور میں بیان کیا جا چکا ہے کہ مومن کے ذکر کا پہلا قدم ابتدائے عالمِ خلق ہے جسے اصطلاح میں تحت الثریٰ کہتے ہیں۔ اور اس کا آخری قدم عالمِ بالا ہے یعنی علیین جہاں ستر ہزار مقربین فرشتے اللہ کے حضور ہمہ وقت صف باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح کہ ہر فرشتے نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا ہوا ہے اور وہ کَوْلًا خَلَقْنَا کے مصداق ہیں، اور یہ فرشتے وجد کے عالم میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صاحبِ مقام اولیاء اللہ نے جب آسمانوں پر فرشتوں کو جھوم جھوم کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے دیکھا تو انھیں ان فرشتوں کی ہیئت اور اندازِ بندگی بہت پسند آیا چنانچہ انھوں نے اس مقام سے لوٹنے کے بعد بندگی کے اسی طریق کو اپنا لیا۔ مگر افسوس کہ بعد میں بے مقام لوگوں نے بھی تقلید ہی طور پر ایسا ہی شروع کر دیا اور اس کی اصل کو پہچاننے کی کوشش نہ کی۔

سماع کی ایک شکل سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں دکھائی دیتی ہے اس لیے کہ جب وہ دارِ فحش کے عالم میں باوازی جیل اللہ تعالیٰ کی ثنا کرتے

تھے تو انھیں ایک قسم کا سکون نصیب ہوتا تھا۔ بلا شک صوتِ جمیل صفتِ تجلی سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلف صوفیا سماع کو عین عبادت سمجھتے تھے۔ اور ان میں سے بہت سے حضرات اسی عالم میں اپنے مریدوں کو سلوک کی منازل طے کرایا کرتے تھے۔ لیکن آج کل یہ وصف نادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے دل میں اس کی استعداد اور طبع کے لحاظ سے موزونی طور پر صفتِ جمیل کا ایک نقطہ رکھا ہوا ہے۔ وہ نقطہ جمالِ چاہتا ہے اور دیکھو کہ خود اللہ تعالیٰ جمیل بھی ہے اور جمال پسند بھی۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ جمال جو دوسروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جمالِ عمل کے علاوہ ہے۔ اور یہ خالصتہً اسی نقطے کا اثر ہے۔ جس کا مسکن دل ہے۔ اس نقطے کو کوئی شخص دیکھ نہیں سکتا۔ وہ مومن کی ایک استعداد ہے جو آج بھی جاری ہے۔ یاد رہے کہ ”حی“ صوت ہے اور ”قیوم“ مادہ ہے۔ مگر یہ نقطہ مادہ نہیں ہے بلکہ استعدادِ مادہ ہے۔ اسی طرح نطفہ میں بھی ایک استعداد ہے۔ کیونکہ نطفہ تو تقریباً سب ہی کا ہوتا ہے لیکن سب ہی کی اولاد نہیں ہوتی یہ ایک نکتہ ہے جو ہمارے علم سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں۔ علی طور پر اس کی تفصیل محالات میں سے ہے۔

مومن کے ایمان کے ثمرات، سوغات، اجر، بدل اور عوض وہی طور پر داریں میں ملتا ہے۔ قیامت میں تو عذاب سے رہائی کی صورت میں۔ اور دنیا میں اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں مومن کی عزت و احترام ڈال دیتا ہے، وہ خلق میں باعزت شمار ہوتا ہے اور اپنے ایمان کی بدولت امن میں ہوتا ہے۔ طہارتِ ظاہری، طہارتِ بدنی، عبادتِ ثانی، عبادتِ صدرِ جمی، عقدِ بیع، نکاح، آپس میں اخوت۔ یہ سب ایمان کے ذرائع ہیں، ایمان کی برکات

میں ایمان ہی کی بدولت و غلط و غیظ اور اعتبار جاری ہے۔ ایوانِ جنت، حور و غلمان، فواکھات و طیورِ جنت اور جنت کی دوسری عیش و عشرت اور دیگر نعمت ہائے انواع و اقسام یہ سب ایمان کا ثمرہ ہے۔ یہی بات دیدارِ الہی کی تورہ جنت کا حاصل ہے، تمام نعمتوں میں کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قیامت کے روز صاحبِ ایمان ہی اس سعادت کو حاصل کرے گا۔ دنیا اور عقبی دونوں کی راحتیں ایمان ہی میں مضمر ہیں۔ اور رضائے خداوندی کا سبب بھی یہی ایمان ہے۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو حق اور باطل میں تمیز کون کرتا؟ شرک، توحید، فسق اور فجور کی تمیز فقط ایمان ہی سے ہوتی ہے۔ کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ایک نورِ معظم ہے جو حق اور باطل کے درمیان خطِ تمیز کھینچتا ہے۔ ایمان رضائے الہی کے حصول کا بنیادی راستہ ہے۔ کفر

سے نجات دلانے والا ایک امن ہے۔ جو بھی اس میں داخل ہوا، وہ مامون ہوا۔ جو مامون ہوا گویا وہ ایک ایسا وسیع موتی بن گیا جس کی قدر صرف اللہ تعالیٰ جیسا عظیم اور بے مثل جوہری ہی جان سکتا ہے۔ اور مومن کے ایمان کا صلہ اللہ تعالیٰ کے

سوا دے بھی کون سکتا ہے؟ بے شک اللہ کے یہاں مومن کے مقابلے میں ہر چیز سچ ہے۔ ذکرِ اذکار، تسبیح، تحلیل، تحمید، تجہید، جلالت، جمالیت، کمالیت، نوالیت اور عظمت و کبریائی، یہ سب ایمان کے ثمرات ہیں۔ سچ پوچھئے تو ایمان کے بغیر اندھیرا

ہی اندھیرا ہے۔ جمادات، نباتات، حیوانات، درند، چرند، پرند اور حشرات الارض میں تمیز بھی ایمان ہی کے نور سے ہوتی ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو انسان اور حیوان کے درمیان فرق مٹ جائے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ سے ایمان کی دولت ملتی ہے۔ اور اسی کلمہ طیبہ کے طفیل تجدیدِ ایمان کا دروازہ کھلا ہے۔ بعض اوقات آدمی سے غصے میں تکلیف میں، غیر متوازن ہونے میں اور نادانستگی وغیرہ میں کفر کے کلمات نکل جاتے ہیں۔ اس مقام پر صرف اسی کلمے سے ایمان کی تجدید ہو سکتی ہے۔ اللہ کی محبت

ہے کہ آدمی کا فرانہ کلمات ادا کرنے کے باوجود اس کلمہ طیبہ کی مدد سے تجدید ایمان کر سکتا ہے اور اگر کہیں ایسا ہو تا کہ ایک مرتبہ کا فرانہ الفاظ نکالنے کے بعد تجدید ایمان کی گنجائش ہی نہ ہوتی تو خدا جانے کتنے لوگ غارت ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ ذکر کی مجالس کا اہتمام کیا کرتے تھے اور واشکاف الفاظ میں فرمایا کرتے تھے آؤ بھائیو! ذکر اللہ سے اپنے اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ جن والہن کی تخلیق صرف اس لیے کی گئی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی خلوص دل سے بندگی کریں اور یہ بندگی ہی کا ثمرہ ہے کہ انسان کو معرفت کی جلالت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اس عبادت و معرفت کے لیے ایمان خشتِ اول ہے۔ اس لیے کہ اس کے بغیر عبادت و معارف بے معنی الفاظ ہیں۔ یہ اہل ایمان کے لیے بڑی سعادت ہے کہ وہ بذریعہ ایمان و اقیان عبادت خداوندی میں ریاضت کرتے ہیں اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کے تناسب سے انہیں اپنی معرفت سے نوازتا ہے۔ بے شک سب فرائض سے اعلیٰ عبادت معرفت ہے، اس لئے کہ اگر معرفت نہیں تو عبادت و ثواب سے تو خالی نہیں لیکن کہاں بصارت؟ اور کہاں بصیرت؟

جب تک اللہ کی معرفت حاصل نہیں، بندہ اس وقت تک صاحبِ ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے بعد معرفت کا ایک بے کنار سمندر موجزن ہے جس میں بندہ اپنی ریاضت اور اللہ رب العزت کے اکرام کی مناسبت سے غواصی کرتا ہے۔ بلاشبہ عرفان کا حصول، علم توحید کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی لیے علم توحید کا حصول ہر مومن کے لیے از بس ضروری ہے۔ اور توحید کی انتہا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے حوالے سے اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے: ہر کلمہ خیر اور ہر اچھی چیز مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں پائے، وہیں اٹھائے، اور جہاں اٹھالی، وہیں اس کی حقیقی یات یہی ہے کہ جن کے پاس معرفت نہیں ہے۔ ان کے پاس صحیح ایمان نہیں۔

معرفت فرض عین ہے اور عبادت معرفت کا صلہ، ذریعہ اور ثمرہ ہے۔ معرفت کی تکمیل عبادت سے ہوتی ہے اور عبادت معرفت سے ہوتی ہے۔ معرفت کے حصول کے لیے مسلسل تگ و دو فرض عین ہے۔ معرفت دو قسم کی ہے۔ ایک علمی و برہانی اور دوسری ذوقی اور ارادی ہے جیسے حضرت موسیٰؑ کی معرفت علم شریعت اور دلائل کے ساتھ تھی۔ اور حضرت شعبانؑ کی معرفت ذوق کے ساتھ تھی۔ حضرت شعبانؑ کو اوصاف خداوندی کا شرعی علم حاصل نہ تھا۔ لیکن ذات خداوندی کے ساتھ ان کا تعلق انتہائی گہرا تھا۔ انھیں شوق الہی حاصل تھا اور ان کی معرفت ذوقی تھی۔

قصہ

حکایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بستی سے ہوا۔ وہاں انہوں نے شعبانؑ نامی ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اے اللہ! تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ کہ میں تیری جوئیں سکالوں۔ اے اللہ! تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ کہ میں تیرے پھٹے پرانے کپڑے سیوں۔ اے اللہ! تو کہاں ہے؟ کہ میں تیرے لیے بکری کا دودھ لاؤں۔ اے اللہ! تو کہاں ہے؟ آ کہ میں اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کر تجھے کھلاؤں۔ وغیرہ وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ غلبہ شریعت کے تحت شعبانؑ پر ناراض ہوئے اور فرمانے لگے یہ تو کیا خرافات بکتا ہے؟ اللہ تو ایسا نہیں ہے جیسا تو نے سمجھ رکھا ہے۔ شعبانؑ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی اور اللہ کا حکم پہنچا کہ اے موسیٰ! یہ تو نے کیا کیا؟ ہم نے تو تجھے اس لیے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا کہ تو بندوں کا تعلق ہم سے جوڑے لیکن تو نے تو بندے کا تعلق ہم سے توڑ دیا۔

یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ شعبانؑ کی تلاش میں جنگل کی طرف گئے۔ قبل اس کے کہ وہ اس عاشق الہی تک پہنچتے اور اس سے معذرت کرتے۔ حضرت شعبانؑ جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ حضرت شعبانؑ کی یہ ذوقی معرفت تھی۔ حضرت ابوذر غفاریؓ

ابھی اسلام کی ہوا سے بھی واقف نہیں ہوئے تھے کہ وہ مردِ حق اس وقت بھی اللہ کے حضور سجدہ کیا کرتا تھا۔ یہ خالصتاً ان کی ذاتی معرفت تھی۔

ہر چیز کی معرفت ایمانی، فطری ہوتی ہے۔ اور یہی بات انسان اور جن کے ایمان کی تو یہ تحقیقی ہے، توحیدی ہے، توصیفی ہے۔ اور اطاعتی ہے۔ یہ دونوں مخلوقیں مکلف ہیں ایمان پر۔ احکام پر اور شروطِ ایمان پر۔ اور یہی وہ علم ہے جن کا سیکھنا ان پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اسے ہی احکامِ الہی، احکامِ قرآنی اور احکامِ توحیدی کہتے ہیں۔ جن اور انسان کے علاوہ باقی تمام مخلوق احکامِ الہی اور حدودِ اسلام کی مکلف نہیں ہے۔ ذکر اور اسلام مخلوق کا فطری کام ہے لیکن بعض کا اختیاری ہے اور بعض کا غیر اختیاری۔ فرشتوں کا ذکر اختیاری ہے اور باقی کا غیر اختیاری یعنی فطری ہے۔ اس کی پیدائش ہی ذکر پر ہے کیونکہ مخلوق ہے اور مخلوق کا ایک ٹوٹ تعلق ہے۔ مخلوق ہونے کے ناطے اس کی ہر ضرورت اور احتیاج کا تار اپنے خالق سے بندھا ہوا ہے۔ جن والنس کے علاوہ ہمیں دیگر مخلوق الہی کے ذکر کی آگہی ہو یا نہ ہو لیکن حق یہی ہے کہ یہ اشیاء ذکر الہی کرتی ہیں کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کی تخلیق ذکر الہی پر دلالت نہ کرتی ہو۔

غفلت اور جہالت کو پیچ میں سے ہٹا کر غور کیا جائے تو بآسانی معلوم ہو جائے گا کہ یہ زمین و آسمان اور ان میں جو کچھ بھی ہے، بغیر خالق کے تخلیق نہیں ہوئے۔ اور مخلوقات میں تقسیمِ رزق کا جو نظام جاری و ساری ہے، از خود کبھی نہیں ہو سکتا۔ عقلِ سلیم اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کی اقراری ہے۔ بلا شک یہ اللہ ہی ہے جو ہر طور سے احتیاج ہے جبکہ ہر مخلوق اس کے سامنے عاجز و محتاج ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں توفیقِ والا ہی سوچ سکتا ہے۔

غفلت کیا ہے؟ بندے کی توجہ کا اللہ کی طرف سے ہٹ جانا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جن والنس کے لیے غفلت اختیاری ہے۔ اور نباتات، جمادات، حیوانات اور حشرات الارض

وغیرہ کا ذکر اور تسبیح، فطری ہے یعنی ان کا اپنا وجود خالق کی ثنا پر والی ہے۔
 اللہ تعالیٰ کی صفتِ حقّ کے طفیل ہی تمام عالم میں زندگی رواں دواں ہے۔ مخلوق کی
 زندگی ظلی ہے یعنی عکسی ہے اور ذاتِ اقدس کی زندگی ذاتی ہے۔ وہ ابتدا اور انتہا سے
 ماورا ہے۔ فنا مخلوق کا مقدر ہے جبکہ بقا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک ہے اس
 کے لیے بقا ہی بقا ہے جو مقامِ کمال ہے اور مخلوق کی زندگی کے لیے ابتدا بھی ہے
 انتہا بھی، فنا بھی ہے اور عدم بھی۔ گویا مخلوق، بین الفنا اور بین البقا کے
 حصار میں ہے کچھ عرصے کے لیے اس پر زندگی وارد ہوتی ہے پھر اس پر قیامت تک
 کے لیے موت طاری کر دی جاتی ہے۔ مزید برآں مخلوق پر احوال کا تغیر و تبدل ہوتا رہتا
 ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہ کوئی حال ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی تغیر و تبدل۔ اسے نہ
 کوئی حاجت ہے اور نہ کوئی معذوری۔ وہ ضرورت اور احتیاج سے ماورا ہے اور
 وہ آخِذ ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ کسی
 سے جنا گیا ہے۔ اور یہ کہ نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ معاون۔ وہ ازلی وابدی
 ہے اور ازل کی طرف اور ابد کی طرف جو لوگ نسبت کرتے ہیں، وہ کوئی وقت یا
 مکان نہیں۔ یہ تو صفات باری تعالیٰ سے ہیں ازلی وابدی، قائم و دائم،
 بے ابتدا و بے انتہا کی صفات صرف اسی رب العرش الکَرِیم کے ساتھ مختص ہیں اور
 یہ عالم، ناصر اور حافظ وغیرہ صفات کمالیہ اسی کی ذات کی طرف اشارے ہیں۔
 یہی اس کے واجب الذات ہونے کا ثبوت ہے۔ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ
 کے لیے واجب الوجود کی ترکیب استعمال کرتے ہیں، یہ تقدس کے خلاف ہے۔ جو
 اس لیے بھی مناسب نہیں کہ وجود تو ہر چیز کا ہوتا ہے۔ ادراک، فہم، عقل،
 خیال اور فکر کی حدود میں آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود ہرگز ہرگز ایسا
 نہیں جیسا کسی بھی ممکنہ مخلوق کا وجود ہے۔ خود حضرت مجدد الف ثانیؑ کا یہی ارشاد ہے

کہ اللہ تعالیٰ کو واجب الذات کہنا مناسب ہے اور واجب الوجود کہنا مناسب نہیں ہے۔
کیونکہ یہ تقدس کے منافی ہے۔

جہاں تک لفظ ذات کا تعلق ہے اسے اللہ کے لیے استعمال کرنا قطعی جائز ہے۔
خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہیں وجود کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ البتہ
ذات کی طرف اشارہ موجود ہے جیسے **هُوَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**۔ اللہ کی معرفت، عدم
معرفت ہے۔ اسلئے کہ عقل، فکر اور ادراک محدود ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت لا محدود ہے
بندہ۔ مثل، چون اور گون کے حصار میں محصور ہے۔ اس کا دماغ کبھی وہ چیز نہیں سوچ سکتا
جو اس کائنات سے ماوراء ہے۔ اس کے برعکس اللہ رب العزت کا نہ طول ہے، نہ عرض، اس
کا جسم ہے، نہ جوہر۔ وہ کسی سمت میں ہے اور نہ کسی مکان میں۔ وہ زمان و مکان کے
اندر ہے نہ باہر بلکہ زمان و مکان اس کے علم و قدرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا
علم و قدرت تمام امکانات پر حاوی ہے۔ اور کائنات و ماورائے کائنات کی ہر
ممکنہ چیز کو اس کے علم، محافظت اور ربوبیت نے احاطہ کیا ہوا ہے۔

پالنے والا۔ بلا اجرت فائدوں کا پہنچانے والا اور مضرتوں کا
دور کرنے والا۔ اور یہی ہے شانِ رحمن و شانِ رحیم۔

رَبِّ کا معنی

شانِ رزاق و شانِ عطا ہے موبہوبی اور اس کا کسب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اس
ذاتِ باکمال کی عبادت مناسب بھی ہے اور ضروری بھی۔ کیونکہ وہی صاحبِ جمال بھی ہے
صاحبِ جلال بھی۔ اور وہی صاحبِ جلال بھی اور صاحبِ کمال بھی۔ وہی صاحبِ فضل
اور صاحبِ رحمت۔ تمام تر بندیت اسی کے ماتھے میں ہے۔ مختصر یہ کہ وہ ہر لحاظ سے وحدہ
لا شریک ہے۔

ممکنات میں جو ایک دوسرے کو نائدہ پہنچتا ہے وہ سب اللہ ہی کے اذن
سے پہنچتا ہے۔ اگر اذن الہی نہ ہو تو نائدہ کے کا کوئی سبب وجود میں نہ آئے اور مخلوق

میں کبھی ایک کو دوسرے سے فائدہ نہ پہنچے۔ جیسے سردی، گرمی، صحت، علالت، خوشی، غم اور حیات و موت وغیرہ یہ سب اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جو مخلوق کو ایک دوسرے سے فائدہ یا نقصان پہنچتا ہے۔ اس میں خالصتہً اللہ ہی کا ارادہ شامل ہوتا ہے۔ گویا ایمان کی یہ شان ہے کہ سب اقوال و افعال، حرکات و سکنات، فہم و ادراک، من اللہ ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ ہی کے حکم کے تحت ہو رہا ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ ہماری عنایت کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت کی قدرت نہیں رکھتا۔ یہ حیات و موت، خوشی و غم، بیماری و صحت، نفع و نقصان، شاہی و فقیری، قدرت و معذوری، آزادی و غلامی، کامیابی و ناکامی، سب مشیتِ خداوندی پر موقوف ہے۔

کمالاتِ ایمان | کمالاتِ ایمان میں سرفہرست رضائے الہی حاصل کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہی نعمتِ کبریٰ ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اس پر دل ہے: **رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَکْبَرُ**۔ بلا شک ذکر اللہ کبیر نعمتوں میں سے ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک عظیم چیز کی بدولت دوسری عظیم چیز حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ذکر اللہ کی خدمت سے رضائے الہی اور رضائے الہی سے انعام کے طور پر جلاوتِ اطاعت حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ ذکر اللہ اپنی جگہ اکبر ہے اور رضائے الہی اپنی جگہ اکبر ہے۔ اور یہ نعمتِ کبریٰ ذکر کی بدولت حاصل ہوتی ہے دنیا میں قلبی سکون اور جنت میں حور و قصور اور دیگر انواع و اقسام کی نعمتیں، اخلاصِ ایمان ہی کے ثمرات ہیں۔ اس کے مقابلے میں دنیا میں قلبی بے سکونی اور جہنم کی ناقابلِ بیان کرناکیاں، بے ایمانی کی خدائی سزائیں ہیں۔ موت قیامتِ صغریٰ ہے۔ اور بے ایمان کے لیے موت کے بعد اس کی قبر (مقامِ ہرزخ) میں دوزخ کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ گویا ایک طرح سے اس بے ایمان کو قیامت کی کرناکیوں سے مرنے ہی دوچار کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ صاحبِ ایمان کی قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی

کھول دی جاتی ہے۔ گویا ایک طرح سے صاحبِ ایمان کو مرتے ہی جنت کی راحتوں سے ہمکنار کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی رحمت اور سلوک خاص سے قبر کی آسودگی عطا فرمائے۔ آمین !!!

یہ بات اپنی جگہ قطعی طور پر درست ہے کہ ایمان کی دولت بھی اسی معطی کی عطا ہے، وہ جسے چاہے، ہدایت اور ایمان عطا فرما دے، اور جس سے چاہے، اُس سے یہ دولت ایمان پھینک لے، جسے چاہے اسے ایمان کی طرف آنے ہی نہ دے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے!! لیکن مشاہدہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ غیور اعظم ہدایت اور نور ایمان دیتا اسی کو ہے جو اس کی دل سے خواہش کرتا ہے۔ ہدایت اور نور ایمان سے منہ موڑنے والے کو وہ یہ نعمت غیر مترقبہ اس لیے عنایت نہیں کرتا کہ یہ اس کی بغیرت کے خلاف ہے۔

بحمد اللہ مسلمانوں کے یہاں بچے کی پیدائش کے بعد، اس کے کان میں ایمان اور توحید کا اعلان ہوتا ہے۔ یعنی اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، پھر جب وہ سن شعور کو پہنچتا ہے تو اس پر احکامِ ایمان، توحیدِ ایمان، کلمہ طیبہ کا اقرار اور دینِ محمدی کے پانچ ارکان کا جاننا لازمی قرار پاتا ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک علمی اور دوسری عملی۔ بالفاظِ دیگر علمی اور عملی دونوں پہلو لازم و ملزوم ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اقرار باللسان بھی کرے اور عمل بھی کرے۔ احکامِ خداوندی کو ٹیڑھکی چھپی چیز نہیں، واجبِ علم رکھنے والا مسلمان بھی جانتا ہے کہ کلمہ، روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج، ارکانِ اسلام ہیں، اور ان پانچ ستونوں میں سے ایک کا گرنا بھی پوری عمارت کے گرنے کے مترادف ہے۔ مومن کے لیے یہی شرطِ حیات ہیں، اور موت کے وقت پھر ایمان کا نازک ترین مرحلہ ہے، اس مرحلے پر جس کے لبوں پر لا اِلهَ اِلَّا اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہ آگیا، اس کے لیے انشاء اللہ عقبیٰ میں راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ گویا ایمان کے ساتھ دنیا میں رہنا اور ایمان کے ساتھ

دُنیا سے جانا۔ عقبتی کا بند و بست ہے۔ دوسرے لفظوں میں عقبتی کی سزا و جزا کا دار و مدار اسی بے ثبات دُنیا کی زندگی پر موقوف ہے۔ اس دار العمل میں جس نے اسوۂ رسول محمدی کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالا، اس کے لیے دایرین میں خیر ہی خیر ہے، اور جس محروم نے اسوۂ رسول محمدی سے روگردانی کی، عذاب دایرین اس کا مقدر ہے۔

الحمد للہ کہ ایمان مبداءِ رضائے الہی بھی ہے اور انتہائے اعمال انسانی بھی۔ ذاتِ خداوندی جس کا بدل اور مثل کوئی نہیں، بندے کو اس وقت تک ایمان کی دولت سے نہیں نوازتا جب تک کہ اس سے راضی نہ ہو جائے اور اس رضا کی تکمیل اس وقت ہوگی جب بروزِ حشر انعامِ عظیم کے طور پر وہ مومنوں کو اپنا جلوہ دکھائے گا۔ غیر مومن کی بد قسمتی کا اندازہ لگاؤ کہ وہ تیرہ بختِ بروزِ حشر اپنے خالق کے دیدار سے محروم رہے گا۔ جلوۂ خداوندی جس کی خواہشیں دل میں لیے پیغمبرِ حلِ بے دیکھ کر ہر مومن دُنیا و عقبیٰ کی تمام نعمتیں بھول جائے گا۔ اور اس پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوگی جسے الفاظ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ مومن کے لیے یہ جلوۂ الہی ممکنہ سعادتوں میں سے اعظم سعادت ہو گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتِ خاص سے ہر مسلمان بھائی کو یہ بے مثل سعادت عطا فرمائے اور ہم سب کو اس راستے پر دوام عطا فرمائے جس کا انعامِ رضائے الہی ہے۔ آمین !!

قرآن کے دو پہلو ہیں، ایک قرآن کی عبارت ہے، دوسرا اس کا معنی و مفہوم۔ قرآن کی عبارت کی تلاوت سے ایمان میں تازگی آتی ہے اور قرآن کے مفہوم و معنی پر غور و خوض کرنے سے ایمان کی قوتِ عمل میں تیزی اور تنوع پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ایمان ہی ہے جس کی بدولت ذاتِ خداوندی تک رسائی ہوتی ہے۔

احکامِ الہی کا ایک عملی پہلو ہے اور دوسرا علمی۔ احکامِ الہی معلوم ہونے کے باوجود جو شخص ان پر عمل نہیں کرتا۔ وہ دوسرے لفظوں میں احکامِ الہی سے مایوس ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ مومن کا کام ہے کہ قرآن کے ظاہر پر بھی غور

کرے اور باطن پر بھی۔ اور اپنے تدبیر و فکر اور ہوش کی پوری پوری صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس پر دھیان جمائے رکھے، ہمیشہ اللہ کی طرف مائل اور متوجہ رہے۔ وہ جو بھی کام کرے اللہ ہی کی رضا کے لیے کرے، اور جس کام سے رکے اسی کی رضا کے لیے رکے۔ اسی کا معنی حضور ہے اور اسی کو شہود کہتے ہیں۔ اسی سے کمالِ ایمان حاصل ہوتا ہے اور تکمیلِ حضور ہی اس کے بغیر ممکن نہیں، قرآن کے احکام پر فکر نہ کرنا اور اسے قولاً یا فعلاً شعارِ حیات نہ بنانا، زوالِ ایمان کو دعوت دینا ہے۔ اور دارین کا خسارہ ہے، اس کا تمام تر دار و مدار سنتِ نبویؐ پر ہے۔ جو عمل ہی عمل ہے۔ جس آدمی نے سنتِ نبویؐ کو جتنی مضبوطی سے پکڑا اور جتنی مستعدی سے اس کے مطابق زندگی گزار لی، اس نے اسی نسبت سے قربِ الہی کا راستہ طے کیا، اور اسی نسبت سے وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللعالمیت کے انوار سے سیراب ہوا۔ اسی انوارِ رحمت کے ذریعے مومن کے درجات، کمالات اور ایمان بڑھتا ہے اور رضائے الہی حاصل ہوتی ہے۔ جہاں بندہ سنتِ نبویؐ سے ایک بال بھی ہٹا، اس کا ایمان زوال کی لپیٹ میں آگیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو زوالِ ایمان سے بچائے۔ آمین!! دین کی تکمیل اطاعتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور اطاعتِ رسول خالصتہً اطاعتِ اللہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے: **إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ**۔ قرآن ہی میں ایک اور جگہ اس طرح ارشاد ہوتا ہے: **مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ**۔

معلوم ہونا چاہیے کہ اتباعِ سنت ہی میں مقامِ عبدیت ہے، اور یہ صرف رضائے خداوندی سے ملتی ہے۔ یہ کمالاتِ نبوت اور اخلاصِ ایمان ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اللہ کی اطاعت کی جیسا کہ اس کا حق ہے، وہی محبوبِ خدا ہے، اللہ کی محبوبیت میں آجانا، معمولی مقام نہیں۔ اس کی بلندی کو صرف بینا

لوگ ہی جانتے ہیں۔ اس مقامِ محبوبیت کا راستہ عین سنتِ رسول ہے۔ آج تک دنیا کے ادنیٰ ولی سے لے کر اعلیٰ ولی تک ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ وہ شریعت کے خلاف راستہ اختیار کر کے سلوکِ حقیقت کی دہلیز تک پہنچ گیا ہو۔

یاد رہے کہ ایمان کی دولت اور ثمرات سے محروم رہنا ذریعہ جہنم ہے، جو لوگ قولاً یا فعلاً خلافِ سنتِ رسول چلتے ہیں اور عقیدہ بھی خلافِ قرآن و سنت رکھتے ہیں۔ یقین کر لو کہ ان کے پاس ایمان کا کوئی نشان نہیں۔ ایک راسخ العقیدہ مسلمان کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ گناہ کا عذاب دیا جائے گا لیکن یہ دائمی عذاب نہیں ہوگا۔ زود یا بدیر ذرہ دوزخ سے رہائی پا کر جنت میں ضرور جائے گا۔ اور یہ صرف ایمان کی بدولت ہوگا کہ وہ دائمی طور پر دوزخ میں نہیں رہے گا۔ بلکہ صرف بقدر گناہ و گناہوں سے گناہ اور وہ بھی حالتِ سُکر میں کہ اسے سختی کا احساس نہیں ہوگا۔ اور وہ سُکر ہوگا۔ سُکرِ ایمان، سُکرِ توحید اور سُکرِ اعمال۔ یہ سب کچھ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک ایمان کی بدولت ہوگا۔ ایمان کو تمام احسن مقامات میں سرداری حاصل ہے اور تمام معاملاتِ حسنہ میں یہ سرفہرست ہے۔ تمام نیک اعمال کی تکمیل ایمان ہی سے ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث اس پر دال ہیں کہ اگر کسی انسان نے بھلائی اور انسانیت کے کام اتنے کئے ہیں جتنے بارش کے قطرے مگر اس کے پاس ایمان کی روشنی نہیں تو اس کے تمام نیک اعمال ضبط ہو جائیں گے اور اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اگر کسی کے گناہ بارش کے قطروں کی تعداد میں بھی ہوں گے لیکن وہ ایمان کی روشنی رکھتا ہوگا، تو زود یا بدیر جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس ایک ذرہ کے برابر بھی نورِ ایمان ہوگا، تو کبھی نہ کبھی جنت اس کا مقدر

ضرور ہو جائے گی۔ سرکش عقل اس فیصلے کو نا انصافی کا عنوان دیتی ہے۔ لیکن اسے اسی دنیا کی مثال سے سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جس میں ہزار ہا

اچھائیاں موجود ہیں اور مخلوق خدا اس سے انتہائی خوش ہے۔ وہ لوگوں کی مدد کے لیے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتا اور اس نے سینکڑوں رفاہ عامہ کے کام کئے ہیں جس سے مخلوق خدا کو بے پناہ فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن وہ شخص حکومت کا باغی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی ہزار ہا اچھائیاں حکومت وقت کے قانون سے اسے بچا لیں گی؟ ہرگز نہیں۔ حکومت کے باغی کو اس کی تمام تر خوبیوں، صلاحیتوں، اور اچھائیاں کے باوصف، وہی سزا دی جائے گی جو حکومت کے کسی بھی باغی کو دی جاتی ہے۔ یہی معاملہ صاحب ایمان اور ایمان سے محروم شخص کا ہے۔ محروم ایمان، اللہ کا باغی ہے۔ اس کی تمام اچھائیاں اور خوبیاں اسے اس کی بغاوت کے جرم کی سزا یعنی جہنم سے نہیں بچا سکیں گی۔ اللہ ہر مسلمان کو اپنی پناہ میں رکھے!! آمین

پل صراط ہے جسے احادیث کی اصطلاح میں جسّہ کہا گیا۔

پل صراط | اور جس کے متعلق قرآن کریم میں یوں آتا ہے اِنْ صُنْكَوْاْ لَا وَارِدُهَا (تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے اس پر سے گزرنا نہ پڑے) ہر ایک آدمی کے عمل سے بنتا ہے، مومن کا نمل جتنا وسیع ہو، جتنا مطابق سنت ہو، اتنا ہی پل صراط پر آسانی سے گزر ہوگا۔ اس وقت صرف اپنے ایمان کا ہی چراغ ساتھ ہوگا۔ جس کا ایمان جتنا قوی ہوگا۔ اس کے چراغ کی روشنی اتنی ہی تیز ہوگی۔ اور ہر مومن کے اپنے اپنے ایمان کے درجے کے موافق نور ہوگا۔ اس پل صراط پر صرف یہی نور ایمان راستہ دکھائے گا۔ اس پل صراط کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا مگر ایمان سے محروم لوگوں کے لیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ اس پر سے پیدل گزریں گے، بعض گھوڑے پر بیٹھ کر گزریں گے، اور بعض کے گزرنے کی رفتار ایسی ہوگی جیسے برق کی۔ یہ سب کچھ قوت ایمانی کے بل پر ہوگا۔ اس پل صراط پر سے گزرنے کی رفتار کا تناسب قوت ایمان کے مطابق ہوگا۔ اس دن

روم ایمان کٹ کر نیچے جہنم میں جا گرے گا۔ باسعادت لوگ ہی اس پل کو عبور کر سکیں گے۔
 دانائی کا تقاضا یہی ہے کہ اس پل صراط کو عبور کرنے کا سامان کرتا رہے، اور وہ سامان صرف
 ایمان میں مضمر ہے، چاہیئے کہ بندہ تجدید ایمان کرتا رہے۔ جو ذکر اللہ سے
 حاصل ہوتا ہے۔ لا ریب، افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
 صاحب احتیاط وہی ہے جو دن میں کم از کم اس کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح پڑھ کر تجدید ایمان
 کرتا رہے۔ بالفرض اس کلمہ کی مداومت کرنے والے شخص کی موت واقع ہو گئی۔ یقینی اور حتمی
 طور پر وہ شخص اس کلمہ کی خدمت اور تجدید ایمان کی بدولت قبر میں انوار ایمان کے ساتھ
 جائیگا، اور انشاء اللہ تعالیٰ بروز حشر کلمہ طیبہ کی یہی مداومت اسے رسوائی سے بچائے گی۔
 ایمان کا ایک پہلو تو مومہوبی ہے جو خالصتاً الغام خداوندی سے تعلق رکھتا ہے۔
 اور دوسرا کسی ہے جو بندے کی تصدیق، ايقان، ارادہ، عزم اور قصد سے تعلق رکھتا
 ہے۔ تجدید ایمان سے کسی پہلو میں قوت پیدا ہوتی ہے اور مومہوبی طرف سے امداد اور
 فضل و کرم آتا ہے۔ دونوں صورتیں سبب تکمیل ایمان ہیں۔ گویا نور ایمان کا تعلق
 انسان سے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت الہادی سے بھی۔ یوں سمجھیے کہ انسان مذکور
 بالا دونوں صورتوں کے درمیان ہے یعنی نور قدرت اور نور کسب کے درمیان اور یہ عین فضل و
 کرم اور عنایت خداوندی ہے جو بندے کو خاک سے اٹھا کر عرش تک لے جاتی ہے۔
 اور اس خاک کی چیز کو نور ایمان سے متور کر کے عقبتی کی وہ عظمتیں عطا کی جاتی ہیں کہ محروم ایمان
 اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایمان کے کیا ثمرات ہیں؟ صرف موت ہی ان پر سے پردہ
 اٹھا سکتی ہے۔ مرنے کے بعد مومن اپنے نور ایمان پر نازاں ہو گا اور محروم ایمان کے لیے
 قیامت تک حسرت و یاس اور پھر کھلا جہنم۔

بہارِ نبی بہت بڑی دیوار ہے جو پل صراط اور جنت کے درمیان ہے۔ یہی
 وہ دیوار ہے جس کی ایک جانب حیات اور دوسری جانب ممات ہے۔ اس

برہانچلا حصہ تنگ ہے، اور جوں جوں اوپر کو جائیں یہ گنبدی صورت میں وسیع ہوتا چلا گیا ہے۔ بیتِ معمور بھی اسی کا نام ہے۔ پہلے آسمان سے اس کی ابتدا ہے اور ساتویں آسمان میں اس کی انتہا۔ یہ تو تھا اس کا طول و عرض اور اس کے حدود کا اندازہ اس طرح لگائیے کہ سورج جس کا مقام فلکِ چہارم ہے۔ اسی برزخ کے گرد چکر کاٹتا ہے اور اس کا مکمل چکر ایک سال میں مکمل ہوتا ہے۔ پورے برزخ میں سوراخ ہی سوراخ ہیں اور ان میں ارواح قیام پذیر ہیں۔ جیسے کہ جنت کے طبقے ہیں، اور ہر جنتی اپنے مقام کے مطابق اس میں ہوگا۔ برزخ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس میں بھی طبقے ہیں، اور ارواح یہاں بھی اپنے مرتبے کے لحاظ سے ہوں گی۔ ہر شخص کو مرنے کے بعد یومِ حساب تک یہاں ہی رہنا ہوگا، یعنی عالمِ برزخ میں۔ جو زمین پر قبریں ہیں، یہ ارواح کا مستقر نہیں، ان کا اصل مستقر تو یہی برزخ ہے۔ حساب کتاب کے بعد برزخ سے اپنے مقام تک چلنا ہوگا۔ ایمان والے خوش نصیب کو جنت میں اور محروم ایمان بد قسمت کو دوزخ میں جانا ہوگا۔ ایمان کا ثمرہ احاطہ عقل سے باہر ہے۔

اعمال کی وجہ سے کسی کا ایمان خفیف ہوتا ہے اور کسی کا قوی۔ بعض لوگوں کا ایمان عقیدے کی وجہ سے قوی ہوتا اور بعض کا خفیف۔ عمل میں اگر اخلاص ہے تو عمل نیک ہوگا۔ یہ اعمال ہی کی اوپن پنچ کا نتیجہ ہے کہ زمین سے لیکر عرش تک ایمان ہی کے درجے چلتے چلے گئے ہیں۔

ہر چیز ذی روح ہے | کائنات کی ہر چیز فطری طور پر مومن ہے۔ صرف انسان اور جن کا ایمان اختیاری ہے۔ اور کائنات

کی دوسری تمام اشیاء کا غیر اختیاری ہے۔ یہاں ایک چیز یاد رہے کہ ذی روح اور غیر ذی روح کے الفاظ صرف عوام کے لیے ہیں۔ خواص اور بینا لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک ذرہ بھی ذی روح نہیں۔ کنکریوں کا ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنا،

درختوں کا رونا اور حکم پر چل کر آنا، یہ سب اسی کی دلیلیں ہیں۔

نیت و عمل

الإنسان هو ياجن، اس کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، عزم پر ہے اور ارادے پر ہے، گویا پھر وہ مخلوق نیت، عزم اور ارادے پر مامور ہیں، مکلف ہیں۔ بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ نیت کر کے عمل کرے۔ اس لیے کہ نیت کا اپنا علیحدہ ایک ثواب ہے اور عمل کا اپنا ثواب ہے۔ یاد رہے کہ بغیر عمل کے نیت کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اور بغیر نیت کے عمل تشنہ تکمیل ہے۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ٹھہرے۔ اور یہ جو الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ کہا گیا ہے یعنی عمل کا دار و مدار نیت پر موقوف ہے تو سمجھنا چاہیے کہ بہت سے نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں جو عامل اپنی نیت سے نہیں کرتا، البتہ وہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں جیسا کہ ایک جنبی شخص بارش میں کھڑا رہے اور اس کے سب بدن کو پانی پہنچ جائے۔ اور وہ بارش ہی کے پانی سے کلی بھی کر لے اور اسی سے کچھ پانی اس کی ناک میں بھی چلا جائے۔ تو اس کا غسل ہو گیا۔ اسی طرح کوئی جنبی اگر کنویں میں گر پڑے تو اس کا بھی غسل ہو گیا۔ حالانکہ اس کی غسل کی نیت نہ تھی۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ تصحیح عمل، نیت پر موقوف ہے۔ اور نیت اور عمل دونوں مل کر ہی کمال عمل بنتے ہیں۔ مومن کی ذات سے اگر بغیر نیت کے بھی کوئی اچھا عمل سرزد ہو جائے تو ثواب سے یہ بھی خالی نہ ہوگا۔ لیکن ایسا عمل اجتر میں اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس میں نیت بھی شامل ہو۔ یقیناً عمل بندگی کا نشان ہے عبادت کا نشان ہے۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ محض نیت ہی سے حق بندگی ادا نہیں ہوتا جس طرح پانی کے پٹے بغیر پیاس نہیں بجھتی اور کھانے کے کھائے بغیر بھوک رفع نہیں ہوتی۔ اسی طرح تکمیل عمل اسی وقت ممکن ہے جب نیت بھی خلوص پر مبنی ہو اور عمل بھی، ایسا اسی وقت ممکن ہے جب نیت و عمل، اللہ ہی کی خوشنودی اور رضا کے لیے کیا جائے۔ یہی خالص بندگی اور یہی حضور کی ہے۔

عام مشاہدے کی بات ہے کہ انسان سے چھوٹے موٹے گناہ صادر ہوتے ہی رہتے ہیں جبکہ فرشتوں سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا۔ اسی طرح نباتات جمادات وغیرہ سے بھی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ مگر یہ خاص نورِ ایمان کی کرامت ہے کہ مومن اپنے گناہوں کے باوجود فرشتوں پر فضیلت رکھتا ہے، قرآن و حدیث سے اس چیز کی شہادت ملتی ہے کہ فرشتے مومن کے لیے مامور بہ مغفرت ہیں۔ یعنی فرشتے مومن کے لیے مغفرت چاہتے ہیں۔ عافیت چاہتے ہیں اور دارین کی بھلائی چاہتے ہیں۔ یہ صرف ایمان کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تحفہٴ مومن کو عطا کی ہے۔ اور اسی نورِ ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مومن کو دوسروں پر فضیلت دی ہے۔ لہذا جسے اللہ تعالیٰ فضیلت دے رہا ہو، اس کو کبھی بھی اور کسی بھی رُخ سے برا نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں اگر ان میں کوئی چھوٹی یا بڑی برائی دکھائی دے، اس برائی سے تو نفرت جائز ہے، لیکن اس برائی کی بنا پر اس کے کرنے والے مومن سے نفرت صریحاً گناہ ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ مومن سے محبت کرنے سے معرفت حاصل ہوتی ہے، معرفت سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت سے مقبولیت پیدا ہوتی ہے جو عطاۓ ذاتِ کبرائی ہے، ایمان صالح بڑی دولت ہے۔ اور اس کے اثرات دارین میں مرتب ہوتے ہیں۔ دونوں جہانوں کی عزت اور نفع صرف ایمان ہی کی بدولت ملتا ہے۔ ایمان کی صرف ایک چنگاری کا یہ مقام ہے اگر تمام کائنات کے اندھیرے کی بجائے اسے بجھانا اور بے نور کرنا چاہیں تو وہ ایسا کرنے میں سرگزر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وقت کسی بھی مومن کے لیے انتہائی مکرم اور معظّم چیز ہے۔

غیرتِ یوسف ہے یہ وقتِ عزیز

میرا اس کو رائیگاں کھوتا ہے کیا

ایمان حاصلِ تخلیق ہے، اسی لیے حاملِ ایمان خلیفۃ اللہ ہے۔ اور یہی وہ اعزاز ہے جو دیگر مخلوقات میں سے کسی کو حاصل نہیں۔ ایمان ایک سدا بہار نور ہے جبکہ کائنات کی

کوئی دوسری چیز سدا بہار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی عظمت اور دولت بے یقینی عارضی اور وقتی ہے جبکہ نورِ ایمان زوال کی دسترس سے باہر ہے۔ مومن کی عزت من اللہ ہے اسی لیے ابتداء سے انتہا تک وہ باعزت ہی رہتا ہے لیکن مومن کو بھی لازم ہے کہ روزانہ تجدیدِ ایمان کرتا رہے اور کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کی خدمت میں لگا رہے، حال کے لیے کوشاں ہو، توحید پر گہرا رہے، عقبنی کی فکر سے غافل نہ ہو، ذاتِ باری تعالیٰ سے غائب نہ ہو، اور ہر وقت یہ دھیان رکھے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں اور اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ اسی کا نام بیداری ہے۔ خواہ نماز میں ہو، خواہ تلاوت میں، خواہ ذکر میں ہو، خواہ فکر میں۔ خواہ وہ حقوق اللہ کو ادا کر رہا ہو یا حقوق العباد کو۔ اس کا دھیان اللہ سے ادھر ادھر نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی مبتدی اللہ کو دیکھنے اور اس پر دھیان جمانے پر قادر نہ ہو تو کم از کم وہ اتنا ضرور دل و دماغ میں بٹھالے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ اس ابتدائی حالت سے جلد سے جلد نکلنے کی کوشش کرے اس لئے کہ خدا کو حاضر و ناظر نہ دیکھنا غفلت کی دلیل ہے، اور بعد کا ثبوت ہے، اور یہ سببِ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمان بھائیوں کو اپنا قرب عطا فرمائے اور دوری کے عذاب سے بچائے !!! آمین

سوال یوں ذہن میں آتا ہے کہ ایمان مومن میں ہے؟
ایمان کہاں ہے؟ | یا مومن ایمان میں ہے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ جو ایمان

فعلی، ارادی، عازمی قصدی اور ایقانی چیز ہے وہ مومن میں ہے۔ اور وہ ایمان جو از روئے عمل اعتقادی، اعتقادی اور ایقانی ہے۔ اس میں مومن خود ہے۔ اس عمل کی پانچ بنیادیں ہیں جنہیں ہم ارکانِ اسلام کہتے ہیں۔ اور مومن سے جتنے بھی اچھے کام سرزد ہوتے ہیں، وہ سب ایمان کے ثمرات ہیں۔ اس طور مومن اسلام میں ہے۔

اور یہی وہ پانچ ستون ہیں جن پر ایمان کی عمارت قائم ہے۔ گزشتہ اوراق میں ارکانِ اسلام پر لکھا جا چکا ہے۔ یوں سمجھئے کہ ان ارکانِ اسلام پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونا مومن کی پہچان ہے لہذا کہا جائے گا کہ ازروئے اعتقاد و ایمان مومن ایمان میں ہے۔ اور ازروئے عمل ایمان مومن میں ہے۔ نورِ ایمان قلبِ باطن میں ہے اور نورِ عرفان قلبِ ظاہر میں۔ اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔

مومن کے پیشِ نظر ہر وقت اخبارِ الہی ہونا چاہیئے اور سنت و شریعت اس کا اورھنا اور بچھونا۔ اگر مومن سے کبھی کوئی گناہ حادثاتی طور پر سرزد ہو بھی جائے، تو اسے چاہیئے کہ وہ اللہ کے حضور خود کو اقرارِی مجرم کی صورت میں پیش کرے اور تہ دل سے توبہ کرے جس طرح ثوابِ ائینہ دل کو جلا بخشتا ہے اسی طرح گناہِ آئینہ دل کو دھندلا دیتا ہے۔ گناہ کے اس دھندلکے کو صرف توبہ سے دور کیا جاسکتا ہے۔ ایمان کا سب سے بڑا کمال نظامی دنیاوی اور تدبیری ہے۔ اس کا اخروی کمال احاطہ الفاظ سے باہر ہے اور مومن کبھی عیسائیوں کی طرح ترکِ دنیا نہیں کرتا بلکہ وہ دنیا کو بھی بڑے توازن کے ساتھ لیکر چلتا ہے۔ اسی لیے مومن کی جہاں اور بہت سی صفات بیان کی گئی ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ وہ ایک سوراخ سے کبھی دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ مومن کے اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان پر اور اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس پر کبھی کبھی طور پر بھروسہ کرے اور فاسق و فاجر کو کبھی قابلِ اعتبار نہ سمجھے، یہ ایمان کا نظامی کمال ہے، اور اس کا اخروی کمال یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد نادم اور تائب ہو، اور پھر اس گناہ کو کبھی دہرانے کا نہ سوچے۔ مومن کو اپنے کاموں میں اپنے محسنوں سے مشورہ لینا چاہیئے، اور اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیئے۔ لیکن اس کا تمام تر بھروسہ اللہ رب العزت پر ہونا چاہیئے اس لیے کہ ہر نتیجہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ **مومن کے سینے میں یہ کیا ہی خوبصورت دعا ہے۔ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ قَدْ لَانَ اللَّهُ هُوَ عَلَيَّ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔**

(میرے لیے تو اللہ کافی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی پر

بھروسہ کیا اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے)

ایمان کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ تفریق نہیں چاہتا، جدائی ڈالنا اور مومنوں کے درمیان فتنہ اور دشمنی پیدا کرنا ایمان کی ضدیں ہیں۔ مومن تو دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ تک بول سکتا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ بھی کسی مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کی خاطر، وہ اپنے شخصی و انفرادی اور دینی و دنیوی فائدے کو بھی قربان کر ڈالتا ہے۔ وہ ایسی قسموں کو بھی توڑ سکتا ہے جس سے مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر مخلوق خدا کو ضرر پہنچ سکتا ہو۔ لیکن جو فتنہ ڈالتا ہے۔ خدا اور رسول پر جھوٹ باندھتا ہے، وہ مومن نہیں مسلمانوں میں کسی بھی انداز سے تفریق ڈالنا ایک دوسرے سے متنفر یا برگشتہ کرنا، ایمان اور مومن کی ضدیں ہیں۔ عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں پر فلاں نے کچھ کروا دیا ہے، صریحاً غیبت ہے، بہتان ہے اور گناہ ہے، اور مومن کی صفات کے بالکل برعکس ہے۔ مومن تو اپنے بھائی کے لیے کبھی بھی وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اسے خود ناپسند ہو۔ اور مومن کے یہاں تو ایثار ہی ایثار ہے۔

مومن کا ایک اور اعلیٰ وارفع انعام یہ ہے کہ مومن کی موت پر دوسرے زندہ مومن دور و نزدیک سے جمع ہو کر اس کی نماز جنازہ میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اس کے لیے اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں جس کے نتیجے میں مردہ مومن کی تقصیروں کو معاف یا کم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کی نیکیوں میں اضافہ کر کے اس کے درجات بڑھا دیئے جاتے ہیں۔ ہر چہ کہ مرنے کے بعد مردہ دارالعمل سے نکل کر دارالجزا میں چلا جاتا ہے۔ وہ اگر ایک سجدے کی بھی خواہش کرے اور مہلت چاہے تو اس کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مگر عنایت الہی تو دیکھو اور برکت ایمان ملاحظہ فرماؤ کہ

مومن کے لیے دعائے مغفرت کرنے والے دوسرے مومنوں اور محسنوں کی ایک جماعت پیدا کر دی جاتی ہے جو اس کے نیک اعمال میں مرنے کے بعد بھی اضافے کا سبب بنتی رہتی ہے۔ یہ تو بے عنایت خاص۔ اب عنایت عام پر نظر کیجئے کہ درج ذیل دعا کو جزو نماز بنا دیا گیا۔ اور جب تک اس زمین پر ایک نماز پڑھنے والا شخص بھی موجود ہے، ہر ایمان لانے والے کے گناہوں میں تخفیف ہوتی رہے گی اور ثواب میں قیامت تک اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ غور کیا جائے تو ایمان کا یہ ثمرہ عظیم ہے۔ دعا یہ ہے :

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومَ الْحِسَابُ ۝

اے ہمارے رب! ہمارے خدائے فرما دیجئے، اور مجھے، میرے والدین اور مومنین کو بخش دیجئے جس دن کہ حساب ہوگا۔

اندازہ لگائیے کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے، اور کتنی بڑی دولت ہے کہ قیامت تک زندہ مومن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے چلے جائیں گے۔ علاوہ ازیں قرآن و حدیث اس بات کے شاہد ہیں کہ مومن کی موت پر زمین و آسمان بھی روتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ بندے کو اللہ سے ملانے کا نام ایمان ہے۔ جانا چاہیئے کہ مومن کے لیے قبر کی وسعت مشرق سے مغرب تک ہوتی ہے جبکہ محروم ایمان کی تنگی قبر (عالم برزخ) میں اسیے رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے ہر مسلمان بھائی کی قبر کو کشادگی عطا فرمائے۔

قدیم کے معنی | قدیم، قدم سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا۔ اسی لیے جو چیز ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے، فقط اسی کو قدیم

کہتے ہیں۔ یہ صفت فقط اللہ رب العزت اور اس کی صفات کے ساتھ مختص ہے۔ اور کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جس پر اس لفظ قدیم کا اطلاق ہو سکے۔

فرہن انسانی میں کبھی کبھی یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور

چیز ہمیشہ سے موجود نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس میں تمام چیزیں کیسے بنا ڈالیں؟ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کو اپنے حکم "کن" اور اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ حق یہی ہے کہ اسے عالم کے بنانے اور زمین و آسمان کے قائم کرنے میں کسی چیز کی حاجت نہیں تھی۔ کسی اور کی معاونت کی ضرورت نہیں تھی۔ کسی اور سے مشورے کی محتاجی نہیں تھی۔ کیونکہ بالضرر محال اگر اللہ تعالیٰ تخلیق عالم میں کسی کا محتاج ہوتا تو پھر نہ وہ اَحَد ہو سکتا تھا اور نہ واجب الوجود اور جب کہ وہ لا ریب اَحَد بھی ہے اور واجب الوجود بھی۔ تخلیق کا مادہ انسان ہی میں موجود ہے۔ اور انسان ہی اپنی تخلیق کے لیے اللہ کی تخلیق کردہ صفات اور کائنات کا محتاج ہے۔ لیکن اللہ اپنی تخلیق میں کسی اور کا کسی طور محتاج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالق تمام ہونے کا دعوئے فقط اللہ ہی کو زیب دیتا ہے۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کی تو اس ضمن میں اتنا کہنا ہی کافی ہو گا کہ وحدت، قدیم، وجوب، وجود، حیات، قدرت، علم، ارادہ، سمع، بصر، کلام، خلق اور تکوین وغیرہ اس کی صفات کمالیہ سے ہیں۔

اس طرح ازلی اور ابدی کا مسئلہ ہے۔ جس چیز کی ابتداء نہ ہو یعنی وہ ہمیشہ سے ہو، اُسے ازلی کہتے ہیں اور جس چیز کی انتہاء نہ ہو یعنی وہ ہمیشہ رہے، اسے ابدی کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ ہی ازلی ہے اور اللہ ہی ابدی، اور قدیم ہونے کے بھی یہی معنی ہیں۔

لگے ہاتھ حیاۃ کے معنی بھی متعین کرتے چلیں۔ حیات کے لیے ہماری لغت میں لفظ زندگی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس کے معنی پھر یہ ہوتے کہ اللہ تعالیٰ زندہ پائندہ ہے۔ اور وہ اس شان کے ساتھ زندہ ہے کہ موت یا فنا یا شکست و ریخت نام کی کوئی چیز اس کی حیاۃ کے قریب نہیں پھٹک سکتی۔ قرآن و حدیث سے اللہ

کے لیے صفتِ حیاۃ ثابت ہے۔

اسی طرح ”صفتِ قدرت“ کے معنی کا تعین ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ قدرت کے معنی طاقت کے ہیں۔ اس طور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم اور جو کچھ اس میں ہے، کے پیدا کرنے، اسے قائم رکھنے، اس کی پرورش کرنے، اس کو زرق پہنچانے اور ایک مدت مقررہ کے بعد اسے فنا کرنے اور پھر از سر نو موجود کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو اللہ تنہا و یکتا اس کائنات کا نقشِ اول نیستی سے ہستی میں لا سکتا ہے کیا وہ اسی نقش کو مٹا کر اسے دوبارہ نہیں اجال سکتا؟ عام دنیاوی معاملات میں اگر دیکھا جائے تو نقشِ اول ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو انسان کی بات ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں۔

ذرا لفظ ”ارادہ“ پر بھی غور کرتے چلیں۔ ارادہ کا معنی ہے اپنے اختیار سے کام کرنا یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے، اپنے اختیار سے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے اختیار سے معدوم کر دیتا ہے۔ دنیا میں تمام باتیں اسی کے اختیار اور ارادے سے ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ چونکہ ہر مقام پر اللہ ہی کے ارادے کو دخل ہے لہذا انسان مجبور مطلق ہے اور اس لیے انسان کے لیے دعا مانگنا نہ مانگنا اور عبادت کرنا نہ کرنا ایک ہی ہے۔ ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں نامراد نہیں کروں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اس سے کوئی ایسی چیز مانگے جو بالآخر اس کے لیے ہلاکت بن کر ہو، یقیناً وہ اپنی صفتِ رحمانیت کے پیش نظر اس کو یہ ضرر رساں چیز نہیں دے گا، بلکہ اس کی جگہ اسے کسی ایسی چیز سے نواز دیگا جس میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔

اسی طرح وہ سمیع ہے اور ہر ممکنہ چیز اس کی سماعت کی پہنچ میں ہے۔ لیکن اس کی سماعت ایسی ہرگز نہیں جیسی انسان کی، پھر اس کی سماعت کان یا کسی اور چیز

کی محتاج نہیں۔ وہ دیکھتا ہے مگر اس کی بصارت و بصیرت انسان کی بصارت و بصیرت سے مختلف ہے۔ اور اس کی بصارت آنکھ کی محتاج نہیں۔ ایسے ہی وہ کلام بھی کرتا ہے مگر وہ کلام کرنے میں زبان یا کسی اور چیز کا محتاج نہیں۔

اسی طرح وہ خلق بھی کرتا ہے اور تکوین بھی۔ لیکن جس طرح وہ تخلیق کرتا ہے اور جس طرح وجود عطا کرتا ہے۔ وہ انسانی طرز تخلیق اور طرز تکوین سے قطعی مختلف ہے۔ مندرجہ بالا صفات کے علاوہ بھی اللہ کی بہت سی صفات ہیں جیسے مازنا، زندہ کرنا، رزق دینا، عزت دینا، ذلت دینا وغیرہ۔ ایک بات یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام صفات ازل وابدی اور قدیم ہیں۔ اور ان میں کسی کمی بیشی یا تغیر و تبدل کا امکان نہیں۔

دین کے تین ستون ایمان، اسلام اور احسان۔ دین کے تین ستونوں کا مقام رکھتے ہیں۔ ایمان اعتقادی کام ہے۔ اخلاص دل سے،

اخلاص نیت سے، ارادہ قلبی سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو ایک ماننا، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ احکام الہی کا ایک علی مجموعہ اور منظر ماننا۔ وہ تمام احکام الہی جو قرآن و سنت کے واسطے سے ہم تک پہنچے، کلیۃً برحق ہیں۔ گزشتہ اوراق میں ارکان اسلام کے عنوان سے تفصیلاً لکھا جا چکا ہے۔ بہر حال پانچ ارکان اسلام پر عملی طور پر عمل پیرا ہونے اور قرآن و حدیث میں بیان کردہ احکام الہی پر عمل کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ احسان کیا ہے؟ دین کے صحیح صحیح خطوط پر معیار محمدی کے مطابق زندگی کو ڈھال لینے کا نام "احسان" ہے۔ وہ لوگ جو دین کو صرف ایک قانونِ حیات تک ہی محدود نہیں سمجھتے بلکہ تقرب و رضائے الہی کا ذریعہ اعظم سمجھتے ہیں، صرف وہی صاحبِ احسان ہیں۔ طالبِ حق کو جس طرح اپنی ہستی کا علم اور یقین ہوتا ہے، اسی طرح کا علم اور یقین اسے اپنے خالق و مالک کا بھی ہوتا ہے اور یہی وہ علم و یقین ہے جس سے

حضور میں حاصل ہوتی ہے۔ اور اس مقام حضور میں ہی کا نام تو احسان ہے۔ اور یہی احسان ہے جس کے متعلق یوں کہا گیا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس پر قادر نہیں تو کم از کم تمہارے پیش نظر اتنا ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے قول و فعل میں اخلاص پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جاننے کی پہچان یہی ہے۔ یہی احسان ہے۔ یہی تکمیل ایمان ہے۔ یہی تکمیل احسان ہے۔ یہی مبداء ذوق ہے۔ یہی ذوق ایمان ہے۔ یہی ذوق اسلام ہے۔ یہی ذوق احسان ہے۔

ذوق کیا ہے؟ یہ ایک تاثیر ہے۔ ایک مستی اور ایک کیفیت ہے۔ جو کسی بھی عاشق صادق میں شراب عشق (حظِ عبودیت) پینے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک کیفیت عجیب ہے۔ جو ارادہ و قلب تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ ایک ایک مہم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ طالب حق اس مقام پر از خود رفتہ ہو جاتا ہے۔ اس پر بخود ہی کا ایک شمار سا یہ افکن ہو جاتا ہے اور وہ ایک ناقابل بیان وجد میں چلا جاتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ذوق ہشادۂ حق کا نقشِ اول ہے۔

جس طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب میں برکت ہے۔ احکام میں برکت ہے، تعمیل میں برکت ہے، اس کی ذات میں برکت ہے، اس کی صفات میں برکت ہے۔ اسی طرح کلام الہی کے ایک ایک لفظ میں برکت اور تاثیر ہے۔ قرآن کی حفاظت اور اس کا ادب و احترام ہم سب پر فرض ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم کے پھٹے ہوئے اور بوسیدہ پرزوں کی توقیر و تعظیم ہر مسلمان پر فرض کا مقام رکھتی ہے۔ بعض لوگوں کو تو ولایت ہی صرف اس سبب سے ملی کہ وہ زمین پر کسی بھی لکھی ہوئی تحریر کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، اس چیز کے پیش نظر کہ کہیں اس پرزہ کاغذ پر کوئی قرآنی آیت یا حدیث کے الفاظ تحریر نہ ہوں۔ علاوہ ازیں اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم وہ حروف تو موجود ہوتے ہیں۔

جو کتاب اللہ اور حدیث رسول میں استعمال ہوئے ہیں یہی انتہائے ادب انھیں بے چین کئے رہتا تھا، اور وہ زمین سے ایسے لکھے ہوئے کاغذوں کو بھی اٹھا لیتے جن پر غلاظت لگی ہوتی۔ انھیں نہریا دریا پرے جا کر اس حد تک دھوئے کہ حروف مٹ کر کاغذ صاف رہ جاتا۔ یقین کرو کہ جس بد بخت نے قرآن کا اس کے الفاظ اس کی عبارت کا اس کی سیاہی یا اس کے کاغذ کی عزت نہ کی اس کا ایمان ضعیف مسلسل کا شکار ہوا۔ اور اللہ معاف فرمائے یہ ضعیف ایمان بعض اوقات اس حد تک بھی بڑھ جاتا ہے کہ ایمان کلیۃً معدوم ہو جاتا ہے۔ گویا یہ ادب ہی ہے جو تقویت ایمان کا باعث بنتا ہے اور اسی سے فضل الہی جیسی نعمت عظمیٰ حاصل ہوتی ہے۔ تبارک ادب محروم فضل الہی ہے۔ بے ادب محروم شد از فضل رب (مولینا روم)

ہر قسم کی عبادت ادب ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ ادب کو ملحوظ رکھتا ہے البتہ کچھ بد قسمت انسان اور تیرہ بخت جو اس سعادت عظمیٰ سے محروم ہیں۔ کاش کہ ان کے دل دماغ میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے اور بالآخر اس کے روبرو پیش ہونا ہوگا۔ یہ چیز اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان کا موت پر اتنا ہی یقین ہوتا ہے جتنا زندگی پر اور وہ موت کو اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح زندگی کو۔

انسان کی انسانیت کا دار و مدار علم، عمل اور ادب پر منحصر ہے کیونکہ ان تینوں صفات کے بغیر انسان حیوان سے بھی بدتر ہے۔ ہمارے دور کا انسان ہے یہ تو منزل کا راستہ ہی کھو بیٹھا ہے۔ اور گمراہی کے جنگلوں کی جھول بھلیوں میں گم ہے۔ بھلا ان گم کردہ راہ منزل کی کیا انسانیت اور کیا قدر انسانیت؟

علم صالح حاصل کرنا چاہیے کہ اس سے احکام معلوم ہوتے ہیں۔ اور ادب سے نفس کی عاجزی نفس کی ذات، نفس کی فقری، نفس کی ضعیفی، نفس کی مسکینی معلوم ہوتی ہے۔ اور نفس کے معنی اس وقت تک نہیں کھلیں گے جب تک ادب کا راستہ اختیار نہیں کیا جاتا۔

اور اعمال سے قرب الہی، رضائے الہی اور اطاعت الہی کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ جس انسان کے پاس علم نہیں، ادب نہیں اور عمل صالح نہیں، وہ دیگر جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے، اسی لیے کہ انسان احکام الہی کا مکلف ہے اور وہ نہیں ہیں۔ افسوس صد افسوس کہ آج جس طرف بے راہ رومعاشرہ اسے لئے جا رہا ہے، وہ بے چوں و چرا اسی طرف چلا جا رہا ہے۔ بدی اس دور کا فیشن اور نیکی اس دور کی متروک چیز بن کر رہ گئی ہے۔ آج کا معاشرہ برائی کو اس طرح کھول کر بیان کر رہا ہے اور اس پر ایسا فخر کر رہا ہے کہ نیک لوگ یہ انداز اپنی انفرادی اور شخصی نیکی پر بھی روا نہیں رکھتے۔ آج کے لوگوں کی بھاری اکثریت صرف ہینٹی اور صوری لحاظ سے انسان ہے لیکن عملاً بدتر از حیوان۔

اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا۔ اور جب یہ احسن تقویم انسان اپنے اندر اعمال کی شمع روشن کر لیتا ہے تو اس کے حُسن کو دوام حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں وہ باعثِ شفقتِ طبع جہاں بن جاتا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ عمل کا حسن علم سے ہے اور علم کا حُسن ادب سے۔ ادب کے بغیر بد نصیبی ہی بد نصیبی ہے اور فضلِ رب میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔

تمام جہاں میں منظورِ عمل، عملِ تہذیب ہے۔ عربی زبان میں تہذیب کا ایک معنی سونا بنانا بھی ہے۔ انسان واقعی سونا بنا سکتا ہے تا وقتیکہ وہ علم صالح، ادب، تقویٰ، اخلاص، نیت، ترکِ دنیا (لیکن یہ ترکِ دنیا عیسائیوں کے ترکِ دنیا کے تصور سے مختلف ہے)، ترکِ بغض اور خیر خواہی مخلوق کی مدد سے اکسیر تیار کرے، لقمہ حلال معدے میں ڈالے اور تنہا اللہ رب العزت پر تکیہ کرے، پھر وہ جس پر بھی خط کھینچ دے گا، اسے کندن بنا ڈالے گا۔ اللہ پاک سب مسلمان بھائیوں کو ادب کی دولت سے مالا مال کرے!! آمین۔

ادب بھی دو قسم کا ہے، ایک نظامی ہے اور ایک مذہبی۔ نظامی ادب وہ ہے جو ایک دوسرے کی تعظیم کرنا سکھاتا ہے۔ اور مذہبی ادب یہ ہے کہ احکامِ خداوندی

کا خیال رکھنا، احترام کرنا اور ذاتِ اقدس سے محبت رکھنا اور رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ پر اپنی زندگی کو ڈھالنا، اور اس پر مداومت اختیار کرنا، یہی مذہبی ادب ہے۔ اس سے انسان کے اندر رقت، اخلاص، ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے، جو محبوبِ حقیقی تک رسائی کا ذریعہ ہے، یہی آدابِ خداوندی ہے۔ اگر یہ نہیں تو بھر حسرت ہی حسرت اور خسارہ ہی خسارہ ہے۔

مومن اور مسلمان پر مزید گفتگو | مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احکامِ خداوندی کو مانتا

ہے اور عمل میں لاتا ہے (یہ دوسری بات ہے کہ اس سے کبھی کبھار عمل میں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے) اور مسلمان وہ ہے جو شریعت کے احکامات کو اپنے عمل میں رکھتا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ اس کا علم کم ہو لیکن یہ ممکن نہیں کہ اس کا علم، عمل سے خالی ہو۔ اس کا عمل کبھی خلافِ سنت نہیں ہوتا۔ وہ بدعت سے متنفر ہوتا ہے لیکن بدعتیوں سے نہیں۔ وہ حتی المقدور ان بدعتیوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ خود کو کبھی افسر یا حاکم نہیں سمجھتا وہ صرف اتباعِ رسولِ مقبول میں حق بات پہنچانے کا قائل ہے اور باتِ زبردستی منوانے کا قائل نہیں۔

لگے ہاتھ بدعت کے معنی بھی متعین کرتے چلیں۔ اسلام میں کسی ایسی نئی چیز کا اضافہ جو اس کا قطعی طور پر جز نہ ہو۔ اس نئی چیز کو اسلام کہہ کر اسلام میں داخل کرنے والا خلافِ عبادت کو عینِ عبادت اور خلافِ دین کو عینِ دین سمجھتا ہے۔ اس وجہ سے بدعت ایک بدترین گناہ ہے۔ کیونکہ اس کا مرتکب گناہ کو عینِ ثواب سمجھ کر کرتا ہے اس کے اس گناہ سے تائب ہونے کی توقع قریب قریب معدوم ہوتی ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے اور بدعت سے ناآشنا رکھے!! آمین

رہی بات دین کی تو دین وہ اساس یا بنیاد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ

کے ذریعے ہمارے لیے فراہم کیا ہے۔ دین میں اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ دین میں کمی بیشی کرنا کسی طور جائز نہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان اعتقادی، اسلام عملی اور احسان حضور می ہے۔ ایمان کا اصل کام یہ ٹھہرا کہ طالب حق اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر و ناظر دیکھے۔ یہی وہ طریق ہے جس سے دل میں حق سے محبت اور باطل سے نفرت جاگزیں ہوتی ہے۔

فقہ اسلامی کے عین مطابق زندگی گزارنا محمود اجتہاد ہے۔ اور بدعت ہمیشہ فقہ اسلامی کی مخالفت کی پاداش میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ فقہ کے مطابق پوری زندگی کو ڈھالنا آسان تو نہیں۔ مگر ہر مسلمان کے لئے اپنی زندگی شریعت محمدی کے مطابق گزارنا ناگزیر ہے۔ احکام شریعت پر عمل جزو ایمان ہے۔ اس سے کسی لمحہ بھی مفر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی میں انسانی معراج ہے۔ یقیناً تمام روحانی مقامات صرف اسوۂ رسول مقبولؐ پر مداومت کے انعامات ہیں۔

(تمت بالخیر)

ادارہ بلاغ الناس